敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

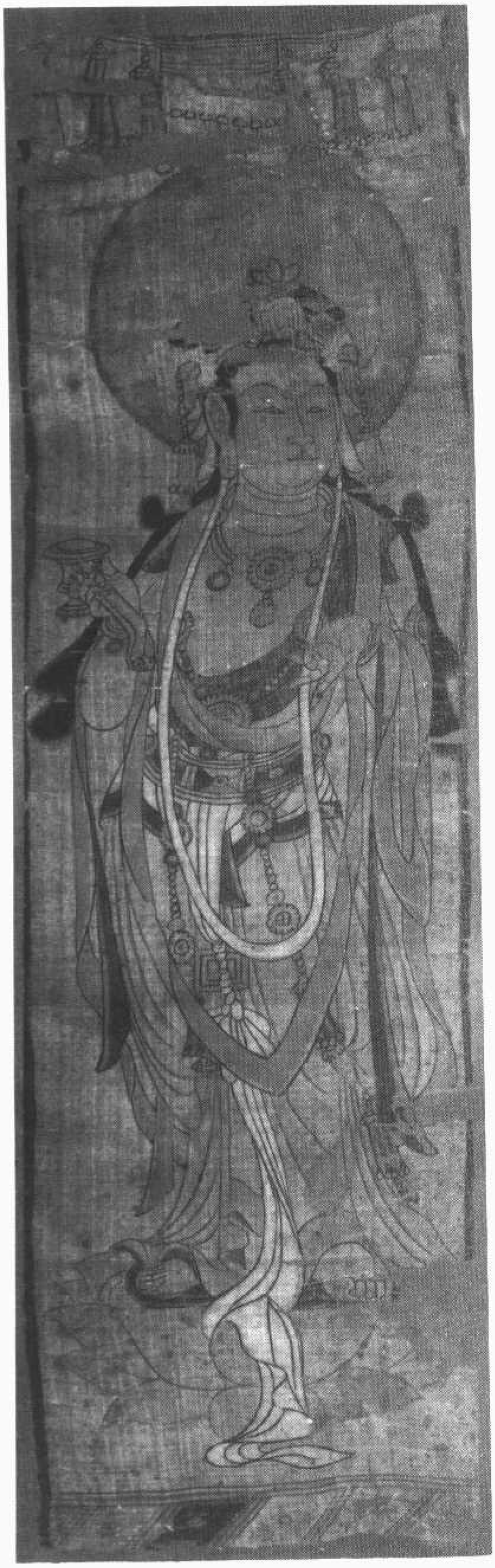
敦煌寶藏

第 49 冊

斯 6582～6656 號

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行



號 600 美

號 599 美

號 601 美

號 602 美

號 603 美

號 604 美

號 606 美

號 607 美

號 608 美

號 609 美

號 610 美

號 611 美

號 612 美

敦煌寶藏第四九冊目錄

斯六五八二號　思益梵天所問經卷第四　一
斯六五八三號　維摩經疏　一六
斯六五八三號背面　社司轉帖　二八
斯六五八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十九　二九
斯六五八五號　金剛般若波羅蜜經　三八
斯六五八六號　維摩詰經卷上　四七
斯六五八七號　維摩詰經卷下　六二
斯六五八八號　妙法蓮華經卷第八（度量天地品第二十九）　七一
斯六五八八號背面　吐蕃文文書二十二行　七八
斯六五八九號　妙法蓮華經卷第四　七九
斯六五九〇號　思益經卷第四　九〇
斯六五九一號　四分尼戒本　一〇六
斯六五九二號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十三　一二四
斯六五九三號　金光明經卷第四　一三四
斯六五九四號　藥師經　一四三
斯六五九五號　維摩詰經卷中　一四八
斯六五九六號　維摩詰經卷上　一五九
斯六五九七號　妙法蓮華經卷第四　一六九
斯六五九八號　金剛般若波羅蜜經　一八六
斯六五九九號　妙法蓮華經卷第七　一九一
斯六六〇〇號　優婆塞戒　二〇二
斯六六〇一號　大般若波羅蜜多經卷第七十　二〇四
斯六六〇二號　妙法蓮華經卷第一　二〇九
斯六六〇三號　維摩詰所說經卷中　二一七
斯六六〇四號　四分戒本疏卷第一　二二〇
斯六六〇五號　金剛般若波羅蜜經　二三〇
斯六六〇六號　妙法蓮華經卷第七　二四五
斯六六〇七號　佛說無量壽宗要經　二五五
斯六六〇八號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十二　二六八
斯六六〇九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二七六
斯六六一〇號　淨名經關中疏卷下　二八〇

新文豐

WE440/04

斯六六一一號　大般若波羅蜜多經卷第三十　八　二八六
斯六六一二號　金剛般若波羅蜜經　二九六
斯六六一三號　金剛般若波羅蜜經　三〇五
斯六六一四號　大般涅槃經卷第十九、第二十　三一二
斯六六一四號背面　社司轉帖　三一三
斯六六一五號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十二　三一四
斯六六一六號　大般涅槃經義記卷第二　三二五
斯六六一六號背面　大乘稻芊經隨聽疏　三四七
斯六六一七號　金剛般若波羅蜜經　三五七
斯六六一八號　大方廣佛華嚴經卷第二十七　三六五
斯六六一八號背面　大般若波羅蜜多經卷第二十七　三七七
斯六六一九號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　三七九
斯六六二〇號　維摩詰所說經卷上　三八八
斯六六二一號　妙法蓮華經卷第六　三八九
斯六六二二號　金剛般若波羅蜜經　四〇二
斯六六二三號　妙法蓮華經卷第一　四〇六
斯六六二四號　大般若波羅蜜多經卷第一百　四一四
斯六六二五號　金光明最勝王經卷第九　四二六

斯六六二六號　思益梵天所問經卷一至卷四　四三五
斯六六二七號　妙法蓮華經卷第一　四五九
斯六六二八號　金剛般若波羅蜜經　四七二
斯六六二九號　妙法蓮華經卷第四　四七八
斯六六三〇號　妙法蓮華經卷第五　四八七
斯六六三一號　金剛般若波羅蜜經　五〇二
斯六六三一號背面　歸極樂去讚、蘭若讚、四威儀　五一〇
斯六六三一號背面　臥輪禪師偈、香讚文　五一一
斯六六三一號背面　遊五臺讚遊　五一一
斯六六三一號背面　辭父母讚一本、義淨三藏讚、唐三藏讚　五一二
斯六六三一號背面　九相觀詩一本　五一六
斯六六三一號背面　和菩薩戒文　五一八
斯六六三一號背面　羅什法師讚釋迦　五一八
斯六六三一號背面　維摩五更轉十二時　五一八
斯六六三二號　大智度初品中十一智釋論第三十六　五一六
斯六六三三號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十四　五一八
斯六六三四號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八　五二六
斯六六三五號　金光明經卷第四　五三二

斯六六三六號　四分律藏卷第五十六（第四分卷第七）　五三四
斯六六三七號　四分尼戒本　五五〇
斯六六三八號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十一　五六八
斯六六三九號　四分比丘尼戒本一卷　五七四
斯六六四〇號　大佛略懺一卷　五八五
斯六六四一號　金剛般若波羅蜜經　五九〇
斯六六四二號　妙法蓮華經卷第九　五九八
斯六六四三號　金剛般若波羅蜜經　六〇四
斯六六四四號　略抄本一卷　六一二
斯六六四五號　大乘無量壽經　六一七
斯六六四六號　大乘無量壽經　六二〇
斯六六四七號　大乘無量壽經　六二二
斯六六四八號　金光明最勝王經卷第四　六二五
斯六六四九號　大乘入楞伽經卷第五　六三五
斯六六五〇號　華嚴經卷第三十　六四七
斯六六五一號　金光明經卷第六　六五九
斯六六五二號　妙法蓮華經卷第六　六六九
斯六六五三號　妙法蓮華經卷第七　六八一
斯六六五四號　佛說佛名經卷第二十　六九四
斯六六五五號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十　七〇五

斯六六五六號　遺教經　七一二

思益梵天所問經卷第四

爾時思益梵天謂文殊師利菩薩云何行名菩提行答言若善菩提行是名善提行云何善提行者何法行一切法而於法无所行是名善提又問云何善提行一切所行是行善提答言離眼耳鼻舌身意諸緣相是名出過一切所行又問出過有何義答言不出過平等即是善提又問云何是平等即是善提又問云何是善提又問云何應善發善提願答言當如善提菩薩言菩提非過去非未來非現在是故善提應以三世清淨心發善提願梵天如過去未來現在法使本已來常不生故不可說如是發願是發一切願所以者何以是行道能得菩提若善又問何故說言菩

SJTI86 15/54B25

梵天所問經卷第四

元慶異若衆生与菩提異是為慶異如菩提

衆生亦爾故元慶異菩提不可以辯道理但

以我平等故菩提舜等舜舜故如是

舜舜菩提是故菩提元有慶異所以者何如

思益梵天謂文殊師利如來於法元所說何以故

如是法文殊師利言如來於法元所說何以故

如來曲不得諸法何況說思益言如來宣不

說諸法是世間是有為是无為

耶文殊師利言於汝意云何是虛空可說可

分別不思益言不也文殊師利言今說虛空

名字以所說故有虛空耶思益言不也文

殊師利言如來說法亦復如是不以說故諸法

有生有滅如此說法是不可說無以此法

有所教誨是无所教誨所以者何如說法性

不說法性亦如是是故說一切法性住於如中

是如亦无所住亦時釋梵四天王俱在會中即

以天華散於佛上而作是言菩薩若能於

善女人聞文殊師利說是法有信解者當知是

人能破魔軍及諸怨敵所以者何文殊師利令

所說法能破一切邪見妄想世尊若善男子善

人能破魔軍及諸惡敵所以者何文殊師利令
而說法能破一切那鬼妄想世尊若善男子善
*若人聞是法不驚不怖當知是人不從小功德
來若是經所在之處當知此處亦應諸佛種
以受用若人聞是經處當知此處特法輪
是經所往處聚落城邑山林曠野塔寺僧坊經
行之處諸魔外道貪著之人不能侵嬈世尊
若人多供養過去諸佛乃能得聞如是經典世
尊我等於此經中得智慧光明而不能得悵
佛及文殊師利恐並從天之處世尊我等
所從聞經於是經典供養之爾乃能解
其恩是法出於世間世間供養所不能報是法
時說是法師出世尊想我等當隨
若人書寫是經讀誦解說時乃至諸天為聽
法故來至其所令時世尊讚言善哉善哉如汝所說若三千大千世
大衆言善哉善哉如汝所說若三千大千世
分滿中珠寶以為一分聞是經者所得功德
以為一分福報於彼宜是三千大千世界若
恒河沙等十方世界滿中珠寶聞是經者所

得功德復勝於彼讀善男子若欲得諸善
當聽是經欲得身色端正欲得財富欲得眷
屬欲得多聞憶念堅固正行威儀戒定智慧解
達經書欲得善知識欲得三明六通欲得一
切善法欲得阿耨多羅三藐三菩提欲得七
一切衆樂生具欲得涅槃者當聽是經受持
讀誦如法脩行廣為人說諸善男子若行是
經者我不見其人不得如此具足快樂諸善男
子我今語汝若人所從聞是經處若和上若阿
闍梨得聞是經我不見世間供養之具能報
其恩是法出於世間世間供養所不能報是法
度於世間世間財物不能報是法除滅除滅
之物所不能報諸善男子是法除滅能報唯有
一事如說脩行若人於此法中能如說脩行者
是名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是
名能報師恩亦為恭敬於師淨畢報恩是
名不空食人信施是名順如來語順如來教
是名越渡諸流是名通諸險道是名通泰脉
幢是名能破敵陣是名師子吼王元所畏欲
是名為王心柔軟故是名牛王外道論師元
能壞故是名醫王能療一切衆生病故是名
元所驚怖能說甚深法故是名能具足捨捨

元所驚怖能說甚深法故是名能具足捨捨

* 諸煩惱故是名持清淨戒究盡善法故是名
得大忍辱離我我所故是名大精進力能於
元量劫心元憒故是名具足禪定常念繫心住
一處故是名有大智慧善解書說諸章句說
是名有大功德以元量福莊嚴身相故是名
有大威德能蔽日月諸光明故是名大力持
佛十力故是名大雲能滿法雨故是名大雨
滅煩惱塵故是名為舍空相續故是名大敷
施生死畏故是名燈明離元明闇故是名歸
趣魔所怖者之所依故是名眾生究竟之道
是名得位坐道場故是名已得法眼是名見
諸法如是名無空法相是名無相大悲是名
立無大慈是名不捨一切眾生是名背於小
乘是名向於大乘是名除捨顛倒是名至于
彼岸等是名入於法位是則名為無住道場是
名破壞諸魔是名轉於法輪諸善男子我若
一劫若減一劫稱揚讚嘆說是如說脩行功德
不能窮盡如來之辯亦可盡
尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊不
尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊天子隨
法行者不行一切法所以者何若不行諸法
則不分別是正是耶如是行者不行善不行
不善不行有漏不行元漏不行世間不行出世
間不行有為不行元為不行生死不行涅槃
是名隨法行若起法相者是則不名隨法行
也若念言我行是法是則戲論不隨法行若
不受一切法則隨法行於一切法元憶念元
分別元所行是名隨法行令時不退轉天子
白佛言世尊若能如是隨法行者是人乘元
不須耶行所以者何正行者名為畢竟正住
耶道者元隨法行住正道者有隨法行世尊
行正行者元有耶法所以者何諸法平等元
差別故尒時思益梵天謂不退轉天子汝等
於此中隨法行不答言若世尊所說法中有
二相者我當行隨法行令以元二相是隨法
行於中行者及所行法俱不可得覓天我以
不二法行隨法行離諸分別故如諸法研行
是名隨法行思益言汝未曾見此事無耶天

是名隨法行思盖言汝未曾見此佛世耶天
子言此佛世未未曾見我思盖言此佛世不
能思惟分別見與不見天子言我亦不能思
惟分別曾於佛世見与不見思盖言何今見
能見答言一切凡夫未見聖法位若能入者
是為先所未見而見編見是法位相時所見非
耳鼻舌身意識所能應隨如如見如如如
乃至意如法位如来如是若能如是見者是
名正見
*
尒時舍利弗白佛言世尊群如實審主入
於實州其人所見皆是實物如是成就不
可思議功德者有所樂說皆是法實所樂說
者皆未實際所樂說者於諸法中无所貪著
不著彼我所樂說者皆是真實无有顛倒所
樂說者過去際空未來際不可得現在際不
起見所樂說者不住解脫所樂說者破壞上慢无增上慢者白說所
作已辦所樂說者應不得便所聽法者超渡
魔事所樂說者未生善法令生已生善法令
得增長所樂說者已生諸煩惱令斷未生諸
煩惱令不生所樂說者未大疫嚴者令大疫

17

煩惱令不生所樂說者未大疫嚴者令大疫
嚴已大疫嚴者令不退轉所樂說者不斷諸
諸法而讚佛法世尊以是義故是樂說能降伏一切外
道所以者何一切野干不能於師子王前自現
其身況聞其吼世尊一切外道諸論議師
不能壞亦无上師子之吼亦復如是令諸不
退轉天子諸釋提桓因諸梵天王諸護世
師子吼者為何謂邪眷言諸行者說法无所
貪著是名師子吼若行者貪著所見或所有
所說是野干為不名師子吼決定
法當復說所以為師子吼者天子言猶尸迦
有所說法乃至如來為不貪著何況餘法是
名師子吼又猶尸迦
說法師師子吼說法无畏名師子
迎若行者為不生不滅不生不滅說法名師子
吼無為无相无合无散故說法名師
子吼又猶尸迦師子吼名決定說一切法无
我无衆生師子吼名決定說善法空師子吼
名守護法故而有所說師子吼名作是願言
我當作佛滅一切衆生若滅師子吼名於清
淨所須物中少欲知足師子吼名常能不捨

淨不須物中少欲知足之師子吼名常能不捨19
＊阿難若住處師子吼名行梵四道師子吼名
不捨持戒師子吼名修頭陀師子吼名常
行精進不捨本願師子吼名除煩惱師子
吼名以智慧善知不行說是師子吼法時三
千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自鳴其
大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜讚我
等聞不退轉天子說師子吼法我聞淨於無
見法輪轉轉微妙說師子吼法時無
千百千億千億恒河沙等諸佛會法皆悉現時無
照無量無邊世界上過虛空明遍十方無
量三千大千世界下至金剛際是恩益梵天如
以偈讚曰

慈悲三昧衆生行
平等演說咸同緣
聲聞緣覺所不及
願家上尊說咸緣
普照天人最可尊
願充此尊說咸緣
天人歸仰充厭足
願為分別咸同緣
一切皆蒙得快樂

＊通達諸法空充我
永中月影重空相
禪分別想諸耶見
常樂禪定離慾法
不著文字言辭
彼各自謂為我說
佛為普三世衆病
醫王救世者
捨信燈明究竟通
分時佛告恩益梵天汝
不唯也已見梵天此不退轉天子從今已復過
三百二十百億阿僧祇劫當得作佛号滿炬
燈三如來應供正遍知明行足善逝世間解
上士調御丈夫天人師佛世尊名妙化
劫名梵幢其佛國土以閻浮檀金流華為地純
以菩薩為僧充諸魔怨所須之物應念即至
佛壽充量不可計數於是恩益梵天謂不
退轉天子如來今已授仁者記天子言梵天
如與如法性受記無我受記亦復如是恩益
言如法性不可授記天子言如法性不可授記
者當知一切善薩受記亦復如是恩益言若
一切皆蒙得快樂

訶如法性不可授記天子言如法性不可授記
者當知一切善薩受記亦復如是*恩蓋言若
如來不与汝記汝於過去諸佛所則為空住
梵行空住梵行天子言若无所住是住梵行恩蓋言云
何无住而住梵行答言若不住欲界不住色
界不住无色界是住梵行又梵天若行
梵行不住衆生不住壽命者不住人是住梵
行以要言之若不住諸法是住梵行又
問梵行者有何義答言不住二道是梵行義
又問住不二道為住何所答言住不二道是即
不住一切諸法所以者何於諸法無聚無聖无所住不取
於法離慶諸流又問云何為備道答言不隨
有不隨无亦不習如是者是无習如是者名
為備道又問以何法備道答言不以見聞覺
知法不以得不以證於一切法无相无名為
備道又問何謂善薩空閑處善薩空
於諸法不見一相不見異相是名善薩空閑處
進大乘嚴也於諸法不壞法性故於諸法无
著无斷无增无減不見煩惱清淨無過法性是名
善薩第一空精進能令善薩疲得受記梵天善薩
善薩第一空獨精進无所著身无所起心无所起於
是世尊讚不退轉天子言善哉善哉讚已語

是世尊讚不退轉天子言善哉善哉讚已語
*恩蓋梵天言如此天子无所說身无所
起是為第一空獨精進梵天我念宿世一切
所行空獨精進持戒頭陀於諸師長供養恭
敬在空閑處專精行道讀誦多聞隨念衆生若
真所須一切難行苦行能行能忍精進而過去諸
佛不見授阿耨多羅三藐三菩提記所以者
何我往昔以懈怠精進故梵天我後得如
天子所說空獨精進故從燃燈佛授我記言汝
於來世當得作佛号釋迦牟尼是故梵天若
善薩疾欲受記應當備習如是空獨精進
所謂於諸法不起精進不起精進佛言三世等空精
精進是名精進何等是不起精進是名不起精
進世尊云何為三世等空精進佛言過去心
已滅未來心未至現在心无住法若滅不復
更起若未至即无生相若生即住實相有
實相亦无有主若法无生則无去來今若无
去來今者則從本以來性常不生是名三世
等空精進能令善薩疲得受記梵天善薩
成就如是法忍者能了達一切法无所得是名
種波羅蜜了達一切法无漏是名尸羅波

種波羅蜜了達一切法元渴是名尸羅波
羅蜜了達一切法元傷是名羼提波羅蜜
了達一切法元所起是名毗梨耶波羅蜜了
達一切法平等是名禪波羅蜜了達一切法
元所分別是名般若波羅蜜善薩如是
了達則於諸法元增元減元垢是善薩
雖布施不求果報雖持戒元貪著雖忍辱
知內外空雖精進知元起相雖禪定元所依
止雖行慧元所取相梵天善薩成就如是法
忍雖示現一切所行而平等不為利衰毀譽稱譏苦樂之所動
出過一切世間法故不自高不自下不喜不
感不動不退元二心離諸疑悔元二法想隨
見二法衆生起大悲心為其受身而教化之
施戒是名第一羼提精進所謂得元我空法
忍而於衆生起大悲心為之受身諸是羼提
精進相時八千善薩得元生法忍佛為授記
皆當得阿耨多羅三藐三菩提各於異土
得成佛道皆同一号号堅精進

余時大迦葉白佛言世尊辟如大龍若欲雨
時雨於大海此諸善薩亦復如是以大法雨

*雨善薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所
以不雨閻浮提者非有慳也但以其地不堪
受故所以者何大龍所雨澍如車軸若其雨
者是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆
漂流如漂棄業是故大龍不雨於閻浮
提如是迦葉此諸善薩所以不雨法雨於餘衆
生者亦元慳心以其器不堪受如是等法是
故此諸善薩但於甚深智慧元量大海善薩
心中雨如是等不可思議元上法雨迴業又
如大海堪受大雨澍如車軸不增不減此諸
善薩亦復如是若於一劫若復百劫若聽若
說其法湛然不增不減迦業又如大海百川衆
流入其中者同一鹹味此諸善薩亦復如是
聞種種法種種識論皆能信解為一空味
迦葉又如大海澄淨元垢濁水流入悉皆清
潔此諸善薩亦復如是淨諸結根塵勞之垢
迦葉又如大海甚深元底此諸善薩亦復如
是能思惟元量法故名為甚深一切聲聞辟
支佛不能測故名為元底迦葉又如大海集
元量水此諸善薩亦復如是集元量法得元

元量水此諸菩薩亦復如是集元量法得元量
智慧是故說諸菩薩心如大海迦葉又如大
海積聚種種元量珠寶此諸菩薩亦復如是
入種種法門集諸法寶種種行道出生元量
法寶之聚迦葉又如大海有三種寶一者少
價二者有價三者元價此諸菩薩亦復如是
亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有
以小乘而得解脫迦葉又如大海悉元量衆
大乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此
諸菩薩亦復如是向菩薩善漸漸轉深迦葉
又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不
宿聲聞辟支佛心亦不宿惡貪嗔恚癡悉滅
急亂念是疲之心亦不宿我人衆生之見迦
葉又如劫盡燒時諸小陂池江河衆澗在前
枯竭然後大海乃盡亦法滅時亦復如
是諸行小道亦法先盡然後菩薩大海之心
亦法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不捨亦
法法謂菩薩失亦法耶勿造斯觀迦葉如彼
大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火
至焚世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之
中若是寶珠在此世界世界燒者元有是處

此諸菩薩亦復如是乃至於他方世界何等為七一者外道論二
者惡知識三者耶用道法四者手相擾亂五
者入耶見稼林六者不順福德七者元有得
道此七惡法出時是諸菩薩如諸衆生不可
得度亦乃至於他方佛國不聞見佛聞法教
化衆生增長善根迦葉又如大海悉元量衆
生之所依止此諸菩薩亦復如是衆生依止得
三種衆人衆天衆涅槃之樂迦葉又如大海
臧不可飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不
能吞臧於是大迦葉白佛言世尊大海雖深
亦可測量此諸菩薩不可測也佛告迦葉三
千大千世界微塵猶可數知此諸菩薩功德
元量不可數也亦時世尊欲重宣此事而說
偈言

譬如大海能悉受　一切衆水元滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利元厭足
又如大海納衆流　一切悉歸元損益
此諸菩薩亦如是　聽受深法元增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨

又如大海不受濁
*此諸菩薩亦如是
又如大海元虛底
功德智慧元有量
又如大海元別異
此諸菩薩亦如是
又如大海所以成
此諸菩薩亦如是
如海寶珠集諸寶
菩薩寶聚亦是是
如大海出三種寶
菩薩說法亦是是
又如大海漸漸深
為衆生故積功德
又如大海不宿屍
發清淨心菩提願
如大海有堅牢寶
動盡燒時終不燒
西法滅時亦如是
知諸衆生不可度
三千世界欲壞時

濁水流入悉清淨
不受一切煩惱垢
此諸菩薩亦如是
一切衆生不能測
百川流入皆一味
所應受法同一相
非但為一衆生故
著為一切發通心
是實故有衆寶
從菩薩實出三寶
而此大海元分別
三乘度人元窮此
此諸菩薩亦是是
通明菩薩深菩薩
此諸菩薩亦如是
不聞聲聞煩惱心
其實名曰集諸寶
特至他方諸佛國
堅精進者能持法
特至他方諸佛國
火劫將起燒天地

三千世界欲壞時
*百川衆流在前涌
行小道者亦如是
菩薩勇猛不惜身
著佛在世滅度後
深心清淨住是法
百千衆生依止海
菩薩發心亦如是
十方世界諸大海
是諸菩薩所行道
迦葉當知諸菩薩
頗欲作佛度衆生
是德實聚如大海
是為家上大醫王
是世歸依作救護
能與世間元明眼
是為世間將法王
是為梵王行四禪
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
火劫將起燒天地
令乃水王於後焉
法欲盡時在前滅
諸持正法後乃盡
是心中法實不滅
以此善法開行道
海或非為一衆生
為度一切衆生故
猶如可得測其量
菩薩智慧不能測
菩薩精進通明心
無元與等何況勝
是可供養福田
能滅一切衆生病
州諸通明究竟道
得眼則能服甘露
是為導師決斷智
是為能轉梵法輪
亦諸聖師亦真道
是為清淨除垢穢

是為勇猛能破魔
* 是偷白法如滿月
智慧超出如須弥
是元所畏如師子
是則離如金剛山
是則清淨猶如水
是則如風元罣导
是梵憍慢我根等
是持淨戒如蓮華
是如夏雲鉢羅華
是為知報佛之恩
是為精進行大悲
是能捨離五欲心
是行布施為衆勝
是忍辱健无畏等倡
是勤精進无厭迹
是行禪定具神通
能量无量諸佛國
常見諸佛聽受法
是知衆生所行道
是名善知方便力
是能善知一切法
是能決了因緣相
是清淨除惱穢
光明高顯猶如日
猶如密雲雨甘露
是心調柔如象王
一切外道不能壞
是有威猛如大火
是則如地无能動
是如巢樹无分別
是於世法无所染
千万德動時一出
是為不斷諸佛種
是開慈喜而超出
是常求佛法實財
是持淨戒无等倡
是勤精進无厭迹
能量无量諸佛國
如其所聞為人說
隨其性欲根利鈍
是燃慧燈得淨眼
皆從和合因緣生
離於我見樂平等
為從何來至何所
常住法性而不動
增益大悲濟衆生
為敬度故循行道
行於種種諸耶徑
為斷諸見講說法
无我謂我善為樂
生死前際不可知
无我无人无衆生
无常无樂及不淨
我所得嘆諸功德
猶如大地舉一塵
三千大千供養具
悉應供養如是人
是則恭敬供養我
承皆恭敬供養已
是能善知一切法
是能決了因緣相
是清淨除惱穢
光明高顯猶如日
猶如密雲雨甘露
是心調柔如象王
一切外道不能壞
是有威猛如大火
是則如地无能動
是如巢樹无分別
是於世法无所染
千万德動時一出
是為不斷諸佛種
是開慈喜而超出
是常求佛法實財
是持淨戒无等倡
是勤精進无厭迹
能量无量諸佛國
如其所聞為人說
隨其性欲根利鈍
是燃慧燈得淨眼
皆從和合因緣生
離於我見樂平等
為從何來至何所
常住法性而不動
增益大悲濟衆生
為敬度故循行道
行於種種諸耶徑
為斷諸見講說法
无我謂我善為樂
生死前際不可知
无我无人无衆生
无常无樂及不淨
我所得嘆諸功德
猶如大地舉一塵
三千大千供養具
悉應供養如是人
是則恭敬供養我
承皆恭敬供養已

文殊師利言於汝意云何佛於是經有說有
*可讓念耶思益言不也梵天是故當知一切
法元說元示元有讓念是法終不可滅不可
讓念若欲讓此法者爲欲讓念虛空梵天善
薩若欲有所受法即非法事所以者何出過
一切言論是名菩薩樂元說於梵天若有菩薩
於此衆中作是念今說是法當知是人即非
法所以者何不聽法者乃爲聽法梵天言何
故說不聽法者乃爲聽法文殊師利言不滿
眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何若於內
六入不漏色聲香味觸法中乃爲聽法佛說
會中三万二千天子五百比丘三百比丘尼
八百優婆塞聞文殊師利所說皆得无生法
得忍法忍已作是言如是如是文殊師利如仁者
所說不聽法者乃爲聽法今時思益梵天問
得忍諸善薩言汝等豈不聽是經耶諸善薩
言如我等聽以不聽爲聽又問汝等云何知
是法耶答言以不知爲知又問汝等得何等
故名爲得忍答言以一切法不可得故我等
名爲得忍思答言云何隨是法行答言以
不隨行故隨行又問汝等於此法中明了通

名爲得忍思答言云何隨是法行答言以
不隨行故隨行又問汝等於此法中明了通達无彼我故
*達耶答言一切諸法皆明了通達无彼我故
今時會中有天子名淨相謂思益梵天若有
但聞此經佛不與受記者我當授其阿耨多
羅三藐三菩提記所以者何此經不破因果
能生一切善法能壞魔怨離諸憒愛能令
衆生心得清淨能令信者皆得歡喜斯經能除
諸瞋恨斷經一切善人之所脩行斯經一切諸佛
之所讃念斯經一切世間天人阿脩羅所共守
護斯經決定至不退轉故斯經不誑至道場故
斯經真實能令衆生得諸佛法故斯經能轉
法輪斯經能除疑悔斯經能開聖道斯經求
解脫者所應善聽斯經欲得施羅尼者所應
善持斯經求福之人所應善說斯經樂法之人
所應善念斯經能与快樂至於涅槃斯經若
魔外道有所得人所不能斷斯經應受供養
人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經能
令智慧者歡喜斯經能与人慧離諸見故斯
經能与人智破邊癡故斯經文辭次第善說
斯經究竟善隨義說斯經多所利益說第一

斯經究竟善隨我說斯經多所利益說第一
*我故斯經愛樂法人之所貪惜斯經有智之人
所不能離斯經施者之大施斯經執持之淨戒
斯經能令慈者心等斯經能令懺悔者精進
斯經能令妄念者得定斯經能令遍者慧明覺
天斯經一切諸佛之所貴重淨和天子說是法
時三千大千世界皆大震動佛即讚言善哉
善哉天子如汝所說令時惡魔波旬白佛言
世尊是天子曾於過去諸佛所聞是經耶佛
言是天子已於六十四億諸佛所得聞是經
過四万二千劫當得作佛号實莊嚴國土
寶於其中間有諸佛出皆得供養未聞是經
梵天是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天
能鬼神在此會中得法忍者皆當得生多寶
國土尒時淨和天子白佛言世尊我今不求
善提不貪善提不樂善提不念善
提不願善提不分別善提不念善提
等奠燃汝等奠燃善以是語而不燃者元有
是處天子善薩未如是雖不憙樂貪著菩提
當知是人已為一切諸佛所記所以者何善

是處天子善薩未如是雖不憙樂不貪不著不得善提則於諸
*薩不憙不樂不貪不著不得善提記
佛必得受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時會中有五百善薩白佛言世尊我等今
不求菩提不願菩提不憙樂菩提不貪著菩
提不思念菩提不分別菩提作是語已以佛
神力即見上方八万四千諸佛授其阿耨多
羅三藐三菩提記尒時五百善薩白佛言未
曾有也世尊如來所說善快哉所謂善薩
不求不願不貪不憙不樂不得菩提而諸佛
授記世尊我等今見上方八万四千諸佛
与我等受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時文殊師利白佛言世尊讓念是經
於當來世後五百歲廣宣流布於閻浮提令
得久住又令大莊嚴善男子善女人咸得聞
之設魔事種種起而能不隨魔若魔民未不
得其便以受持是經故終不退失阿耨多羅三
藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如是汝
令善聽欲令此經久住故當為汝說名為淨天龍
夜又乾闥婆鳩槃荼等呪術之名若法師誦
持此呪利能破諸天龍夫乙夫乙連夫丁首羅巳

夜叉乾闥婆鳩槃荼等呪術之名若法師誦
持此呪則能救諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨護念是法師
若行道路若失道時若在聚落若在空閑
若在僧坊若在宴室若經行處若在衆會
是諸神等常隨侍衛讃益其樂說陣手又復
憙作堅固憶念慧力回縁元有怨賊得其便
者使是法師行立坐卧一心安詳文殊師利
何等爲呪術章句

唵頭除 頭頭除 摩除 遮除 麌 除
悉梯除 鞞除 眼揵眼揵 眼揵 眼揵 眼揵
揵婆除 毒多除 翅陀 阿利林加帝
摩醯履 摩那修 羅婆波伽帝 毒頭除 遮梨帝除
南无達麌 怛他揭帝 南无佛馱 遮梨帝除
毗婆屑抱祢 薩婆波波祢 麌帝除 跋浮提度
薩遮怛提舍 梵摩波摩波舍多 予梨師鞞波
舍多 阿多羅提毘提 薩婆浮多迦羅呵 呼名又
南无佛馱毒 文殊師利菩薩摩訶薩
欲行此經者當誦持是呪術章句若菩薩摩訶薩

文殊師利是爲呪術章句若菩薩摩訶薩
欲行此經者當誦持是呪術章句應一心脩行
不調戲不散乱舉動進止恭令淨潔不畜
餘食少欲知足獨處遠離不樂憒鬧身心遠
離常樂慈悲以法憙樂安住實語不敢誑人等
於坐禪樂欲說法行於正念常離鄙悋念常樂
頭陀細行之法於得不得无有憂喜趣向涅
槃畏脫生死等心憎愛離別異相不陵身命
及一切物无有貪惜威儀成就常樂持戒忍
辱調柔惡言能忍顏色和悦无悉容光憙
問訊除去憍慢同止歡樂文殊師利此諸法
師住如是法誦是呪術即於現世得十種力
何等爲十得念力不忘失故得慧力善擇法
故得行力隨經意故得堅固力行生死故得
慈悲力讃彼我故得多聞力具足慧故得陁
羅尼力一切聞能持故得樂說辯才力諸佛
讃念故得深法力具足五通故得无生忍力
速得具足菩薩菩故文殊師利菩法師能住是
行誦持呪術現世得是十力佛說是呪術力時
四天王鶩怖毛竪与无量鬼神眷屬圍繞前
詣佛所頭面礼足白佛言世尊我是四天王得

四天王等亦毛竪与无量鬼神眷屬圍繞前
詣佛所頭面礼足白佛言世尊我是四天王得
* 須陀洹道順佛教者我等各當率諸親屬營
護人民衛讀法師若善男子善女人讀念法者
能持如是等經讀誦解說我等四天王隨侍
我以愛敬心歸仰於其尊 爾時世尊即時以偈答
曰 汝於此命終 即生兜率天
從兜率下生 得見慈佛 二万億供養
令心安隱 无有厭倦 亦使一切无能娆者 世
尊又是經所在之處面五十里若天天子若
龍龍子若夜叉子若鳩槃荼鳩槃荼
子等不能得便 爾時毗沙門天王即說偈言
我所有眷屬 親戚及人民 皆共衛讀 供養是法師
爾時毗沙門天王即說偈言
我是法王子 從法而化生 我當隨侍
爾時持地鞞吒天王即說偈言
若有諸法師 能持如是經 我當營衛讀 周遍於十方
爾時毗藍婆那天王即說偈言
是人發道心 所應受供養 一切諸衆生 无能難之者
爾時毗樓勒叉天王子名曰善寶持七寶蓋
奉上如來即說偈言
世尊知我心 及先世所行 從初所發心 乃至誠求佛道
世尊若見須 今奉此妙蓋 願我得如是 乘是
我以愛敬心 歸仰於其尊 願成清淨眼 得見無勝佛。
爾時世尊即時以偈答 汝於此命終 即生兜率天
從兜率下生 得見慈佛 二万億供養 命乃行出家
既得出家已 淨脩於梵行 讀誦中諸佛一切悉得見
亦皆供養之 於彼諸菩行 過六十億劫 法當得成佛
名為寶蓋 國土甚嚴淨 唯有菩薩衆 為諸說此法
爾時毗樓勒叉天王子名曰善目 我等今亦當 衛護能持如是
師等供養供給是經所在之處 善讀誦解說
我為聽受法故往詣其所 又當增益法師第
力法句次第令不漏失
爾時釋提桓因与无數百千諸天圍繞 自佛所
世尊我等今亦當衛護能持如是比經諸法
於叢奉上如來即說偈言
我常現身知 世尊之所行 亦當如是行 求佛一切智
世尊光前世 无物不施与 我當隨此行 亦捨諸所有
我今法王前 受持如是經 當願為人說 以報如來恩
若受今是經 是即与我同 我當供養之 為淨菩提故

我今法王前 受持如是經 當爲人說 以報如來恩
若受念是經 是即与我同 我當供養之 爲得菩提故
世尊聲聞人 不能守護法 於後惡世中 我當護是經
世尊哀愍我 又哀諸天衆 我今當文如 得佛如世尊
佛通達智慧 即時与受記 汝後當作佛 如我今无異
過於千億劫 又淨過百億 余乃得成佛 号曰爲智生
余時婆婆世界主梵天王白佛言世尊我捨
禪定樂往詣法師所若善男子善女人能說是
法者所以者何從如是等經出常擇梵王諸
豪尊等世尊我當供養是諸善男子是諸
善男子應受一切世間天人阿脩羅之所供養
余時妙梵天王即說偈言

比丘比丘尼 諸清信士女 其能受此經 是世供養衆
乃至有一人 能行是經者 我當爲之 演說如是法
敷衆妙花座 高至于梵天 於此座上坐 演說如是經
若於惡世中 而能開此經 應發希有心 踊躍稱善哉
善哉大悲世尊 大火悉充滿 要當從中過 往聽如是經
能開佛道經 善哉得聞者 積寶如須弥 應盡供是人
余時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆大諸
佛所而作是言世尊我与眷屬 令於佛前立此
牆壁是經所流布處 善說法者及聽法者并彼

余時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆於諸
佛所而作是言世尊我与眷屬 令於佛前立此
牆壁是經所流布處 善說法者及聽法者并彼
*國主令其不起魔事亦當擁護是經余時
世尊放金色光照此世界普及殊師利言如來
令諮念是經利益諸法師故是經在閻浮提
隨其歲數佛法不滅余時會中衆生以一切華
一切香一切末香而散佛上作是言世尊願使
是經久住閻浮提廣宣流布於是佛告阿難
汝受持是經不可難言唯然受持阿難我今
以是經囑累於汝當受持讀誦爲人廣說阿
難白佛言世尊若人受持是經讀誦解說得
幾所功德佛告阿難隨是經所有文字章句
之數盡壽以一切樂具供養余所諸佛及僧
若人乃至供養是經尊重恭敬讚歎其福
爲勝是人現世得十德之藏何等爲十一者佛
藏得天眼故聽法藏得天耳故見僧藏得不
轉菩薩僧故无盡藏得寶手故色身藏具
三十二相故眷屬藏得不可壞眷屬故辯才
未聞法藏得隨羅尼故憶念藏得樂辯才故
无所畏藏破壞一切外道論故福德藏利益

W→T586 15/62 422

未聞法藏得陀羅尼故憶念藏得樂辯才故
元竹畏藏破壞一切外道論故福德藏利益
衆生故智慧藏得一切諸佛法故佛說是經
時七十二那由他衆生得无生法忍无量衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心无數衆生不受
諸法滅盡心得解脫尒時阿難即從坐起偏
袒右肩頭面礼佛足由佛言世尊當何名此經
云何奉持佛告阿難此經名為攝一切法亦名
莊嚴諸佛法又名思益梵天所問又名文殊
師利論議當奉持之佛說是經已文殊師利
法王子及思益梵天等行菩薩長老摩訶迦
葉慈命阿難及諸天衆一切世間人受持佛語
皆大歡喜

13

二卷、四卷

問若[illegible]
[illegible]故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩
病夫法身無生滅退有形既與有形不得無病若得無病何由起
慈[illegible]得無形既其有形不得無病若得無病菩薩則無悲
名如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦
愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生
病愈菩薩亦愈　此舉譬釋上病滅之相也　又言是病何所因
起菩薩疾者以大悲起　此答第四問也問本在有今大悲自關是以有答
不前答者但說病生滅亦近既明大悲自關是以有答
也菩薩前悲無緣與樂普使衆生俱悲無量共有生俱
起乎凝安菩薩之疾本於大悲問菩薩病因衆生起
答因衆生有大悲因悲而有菩薩身滿　文殊即[illegible]
以空無所有此第二論空實淨故前說空實欲顯示病
門說實相之理從是有漏生之物而今那空何乃
是病待今何無那所以菩薩隨衆事者以假無之故令問
[illegible]者顯無之　維摩語言諸佛國土亦復如
[illegible]二別答初問凡有七番平等之道無二十方國土無不空
[illegible]為隨問一空實那而舉滿足者或者前衆生
佛土真實則不可空又衆無力持故可空佛有力持
令明佛得自在心不能使已國為有漏衆生那
汝實以無物故空千方佛土悉無現有何得空那
上空是空慧空也下空是有理空也要常以空慧觀
[illegible]是無物無後空也　又問空何用空　法本自空
法那　答曰以無分別空故空　法既自空不損空
則於我為有用此無分別空慧故得為空即我
無分別空慧者大智之生起於分別而法無相
無分別觀諸法空也摘大乘論曰以空觀為無分別
可分別耶　自上已來明前境空此問已去欲辨智空之慧而
別智者知諸法空即此能觀之慧而證之空可
[illegible]分別之空　此明空慧亦空若慧異於空
故分別所以云分別空　又問空當於何求上回已觀
[illegible]生空下生於那故回生[illegible]二空之[illegible]

史堂有岐異
分卷不同
S→T1781　38/95682
W→　38/916 C22

自行化人不應求二乘也　說身有者不說要於涅槃說實無
＊　此四說教導眾生說身實無常苦空無我等法令捨離
常樂我淨不著故為說者此身有種種過患猶如瘡癰
說空無我大乘非一等於佛果根既淺非一生能成以是說
非常也乃至見者不樂還墮三界受諸苦惱譬如有人見
導師歸舍空而不歸還墮險惡之道故能必住生死濟
生同疾應喻之者令其識知行及所不應行　說諸煩惱
不說入於涅槃　上為利根人說菩薩行令易獲根本智文
說法也上破八倒說斷煩惱門此喻令其知之病心而行非說
令其識悔故說悔前罪業未來必現在
入過去故令明不入過去者罪本性空故無罪可謝
入已　已之疾應於彼疾　上就煩惱業門之明懺喻令
說苦集門明懺喻也令其推尋性空故無罪明懺喻已令其
推已而思物我今懺疾者痛而深知不復更造者推已懺復
又我有罪應懺滅罪疾者況無量生死無量苦惱
應知罪本不生不滅不住內外不在中間性空如虛空
懺故開其生則不生滅則不滅等長　此實自行化人
獲如來受者無量今皆滅　即除我
獲如來常住不變之身　即除我
終時作福業二書記將終之時令諸
念於淨命日念法生要終命行已命也
為救於身疾住諸罪業救命也
憂之故生憶故明陵憂無益徒損
憶故勤令精進陵史身速命終不捨也
病　上就行門明懺喻令其因疾發知懺
願當住壽三劫化諸門明懺喻令說願門明懺喻
薩令其歡喜　總結之也
云何調伏其心　此第二次明調伏其心
則能除疾應生死無一字生同疾而不易者此即淨名現疾之意
也　前問次第調伏者心隨其淺深送之清鳥數寸業制次第
巧方便先調而後伏也今時調伏之者故前後不同
語言有疾著菩薩應住是念今我此病皆從
＊　諸煩惱生從有實法說受病者　此第二答說文為三一明因
行化他調伏二明因行化他調伏有異三明非調不調乃名
調伏　初文三一有行調伏即是有善
三合明自行化他調伏即合明二意
集三空病久空用此三門調心令伏也
既有苦由於病之由身之起既不
著此實身耶　所以者何四大合故假名為身四大無主身亦無我
此第二何以故求流求前說陰七指無我令就即世指為我又
說身因令一大起身緣故共無我空故無罪可謝
上就煩惱業門之明懺喻令
生則應有病實不爾試知無主四大起身
豈有我耶　又此病起皆由著我起於我不應生為此第三
句顯由其過明病起有二由過去世著我倒生結業
受者二由現在著我故心恒則病增已既知病本　即除我
起及眾生起第四句結除我也什公云其病本者所謂我著
緣合和集而有假名為病本者即上妄想也回有妄想故見我及眾生若怕著
想是義例則無我無生　自上以來真指無我
自此文意設法破我法顯於空義病除
我　問生是念但眾法合成此身起滅自法
捨法想也更除諸法假合成身起滅自法共起滅亦
滅無有真實主宰起滅之相但緣諸法共起滅
名法想　又此法者名相知起病不亡我病
散無常期故法不想知也　復有病著菩薩易滅身法想
當住是念此法想者亦是顛倒者是即大患於　患約之血
下　第二次辨法實有諸法除我此法於我為累於空為
病所以除之非實有法而除法也顛倒次第自法亦爾
云何為除我既已無所有實猶空那　云何說我之所有謂能二法云何離二

我既已無所有其獨主罪　主何龍我云何謂龍二法謂不起內外法行於平等故稱龍也　主何平等謂我等
相對為二增不念之行於平等故稱龍也　主何平等謂我等
涅槃等我者猶下之仝涅槃者超上之義
超稱平等所以者何我及涅槃此二皆空云何名空但以名字故
空如此二法無定性回背涅槃故名我於修名我故名
縛二法相待則有名既相待有名則無定所以空也
涅槃是平等無有餘病故名為空　佛言善哉善哉如汝所說
示空門上之來破有明空有既不立空亦無從習非有無名
已觀　是有疾菩薩無所受而受其佛法亦不滅
盡而受取證也　此下第二次明化他調伏　說文亦三初明為
物受生二明為物受生三結除物病　無所受者即是空病
而受故心不受著空有也　而生中普集等云為物受前具行眾行求
不滅二受而取二乘涅槃也　故身有苦為悲增眾生起大悲心
我既調伏亦當調伏一切眾生　此事二次調伏為物受生
德功有慧之身而普病如是況悲增眾生愛著無量煩惱故
起我悲我既回二空自調伏已應調伏他心病本即是調自他心病
除法將欲為物病原故有斯說　說文亦為物受前具行眾行求
病令滅故　斷眾生三病者貪無三法可除但除貪習病
如眼病故見空花但治眼病無空花法可除故云不除法也又
義不除著但破眾生執著惟有等病不除回緣假名法已說
涅槃本但斷取著名斷我見者即佛性也此二名有異義
非而有也　為斷病本而教導之此第三正調為物斷病標病
本故導二空門次第修二門從下初標也　何謂病本謂有攀
緣心無所得若無所得則無攀緣何謂無所得二見何謂二見
謂內見外見是無所得　此釋斷病本所以修二門斷
病則是無所得者心不得一切法則心有所
生心有所生則心有所緣不得解生老病死重患若心無
所得則是所緣故得解生老病死也所以然者無所得內外
二見名無所得非別有無所得也故云無所得內外見是無所得內外者
內有妄想外有諸法名為內外也　文殊師利是為有疾菩薩
菩薩調伏其心為斷老病死苦是菩薩若不如是已所
修諸善無益利事三句明自行化他也調伏其心為斷老病死苦
如上斷自他病本即是調自他心病本既斷老病死苦
無斷自他故是菩提道二乘已所行眾行求其涅槃
為道若無斷自他則修於有為無常不行者
即於己無利物無益　此事二次調物名為菩提
老病死苦是菩提怨亦是眾生怨故有
次菩提觀物如子怨即又怨也若不除多之怨亦不除又
怨也如是無除老病死者菩提之道
除自怨菩提則有無漏之道也
念如我以病非病非真非有眾生病亦非真非有
行化他調伏有真得失成文亦有三句自行調伏得失成上
自行二明化他調伏得失成上化他三合明自行化他調伏得
失成上合明自行化他所以須明得失者世之稠林欲為菩薩
自行化他翻若小乘於大道但學菩薩行有所
所以須明之也　釋文理開其得略不明失

有有叙菩薩自悟也眾生病亦非真非有者悲眾生未達之上論之
病死是身病計我及攀緣是其心病此之二病亦非真非有故云
即非治諦即中道正觀也又非是真實有者
亦非因緣假有故雙非性假治後實非真實有者則自他病不可除
實有者則自他病不可除之是有所以須除之是有病故可治之

亦非因緣假有故契非性復論決定
實有者耐自他俱不可得其非真有故可
※ 除故悲心即生私指更起故名
於諸衆生若起愛見大悲即滅
滅如上了知病之衆生病非自
失但此觀察純見衆生愛起之
見使愛謂受伏此雖能心雖愛見
斷除煩惱而起大悲此釋上捨離愛見悲者則於生死有厭
愛見悲者則於生死有厭
所生不起愛見之所霑也 又有所見
有種之道要能設無種之用若能
在生死無窮亡覺不違何有愛
所生無時能為衆生說法離縛
縛亦能解彼縛也 如佛所說若
實若自無縛能彼縛斷無有是
佛誠言證於文義勿檢縛也示引佛說合解縛離此標二章
門也 何謂解何謂縛貪著禪
著雖 此約定慧二門釋縛解
神時有二種通慧一部同行二部
則役我豪利名巧方便稱為解
慧解無慧方便縛有慧方便解 此說慧門之縛解
縛方便縛無慧縛解慧縛解者無方便縛
便解也方便無慧縛解者無方便縛
方便慧縛若菩薩以愛見心住嚴淨土
慧無住法中而調伏是名無方
門解於縛久釋於解所言慧
什釋意觀空不證涉有不著
主衆見設拙於涉動妙於靜觀

行解意觀空不證涉有不著此之二句名慧方便亦把手進
未能無閡當真觀空刹無所著及其出觀嚴主化人則
主衆見設拙於涉動妙於靜觀空不取相貌是方便而俱慧
受名故此但涉有不著名為方便
慧無方便二乘不同小見慧解之所
衆名無方便入空同調猶之為慧如此行者名無方便慧
今共著何故此空慧總稱之為縛又能即三空而
慧則稱為解 又慧無便方稱為縛若
愛見心中起於翻行名無方便故名慧縛
不愛見意嚴佛土成就衆生於空無相無作法中心同調伏而
不廢厥是名有方便慧解 此釋有方便慧解
士也已上所於五種設動拙不著名方便入空同調稱之為
何名慧解耶答嚴土化人隨有不著名有方便慧解
慧如此諸名能入空慧導有不著故
又即能入三空而稱二行故著慧解入
翻行設有方便名曰慧解此空慧
慧解 何謂無慧方便縛謂著
惚而頓求應本是名無慧方便縛
方權縛門若是慧縛解脫者則具權
慧方便縛者不能觀空衛或設名無慧
便如此諸者無慧涉有行善名有
慧解無慧方便縛有慧方便解 此說慧門之縛解
能即二行而趣三空故名無慧而方便解
者亦涉空觀也住三毒心中起於翻行設方便解
方便解脫若菩薩以愛見心住嚴淨土成就衆生於空無
阿將多聞三藏二著縛是名有慧方便縛此釋有慧方便解門之此
明觀空亦名為有慧涉有備善名有方便如此諸者以有慧
智尊有行不著故名為解文殊師利復有疾菩薩應如是觀
諸法 從上非真非有說空此文勸菩薩法斯為超親行也
又復觀身無常苦空無我是名為慧雖身有疾常在生死

明觀空深或名為有慈涉有緒善名有方便如此緒者以有慈
空尋有行不著故名為解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀
諸法　從上非真非有說空此文勸菩薩空觀行也
又復觀身無常苦空無我是名為慧心雖身有疾常在生死
中　觀察一切而亦不散惟是名方便上來一開約空有雖實意
示是空慧二道今說空門觀人無我明慧則實慧具照空有　問照空
有空慧也汝知有實慧具照空有之門觀人無我明慧則實慧具照空有主何旨是實慧也答此等實
是無常故名為實是觀無常而實是三乘觀無常而不離身是名為實也二乘
入涅槃名為方便大士觀無常而不厭生隨順眾生入諸難處
巧方便　又復觀身不離病是名方便　此就身病明雖
實二慧心此是病身即身為病
為新既悟無新故則無病無身使入有為慧而無無為慧說身有疾而永離
有此慧而無無為慧說身有疾而永離
病雖無身別有實慧那答以雖行大悲令了悟身無病相
既不相離何故散病而保著身那又令了悟身無病相
有無實故實為此因緣故注是說
應如是調伏其心第三明而捨觀也　此文連結上調伏一章也近結上
二慧得失能捨如斯得失者為調伏心矣　不住其中亦復不住
不調伏心所以者何若住不調伏心是聲聞法是故菩薩不當住於調伏不調伏
調伏不調伏心如上來明於調伏不調伏心而捨此二法是菩薩行
不調則心橋永調心不調而捨之無所依止也在於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是菩薩行
也在於生死不為汙行是菩薩行雖過魔行非賢聖行是菩薩行非淨行是菩薩行雖同
行而現降魔是菩薩行非示一切智無非時是菩薩行　此文
應法明於正觀於正觀中不其調伏成而中道成二乘說淨非時求也　無非時求者一切智來
變派而俱趣二倍而滿用並易了明也　無觀話法不生而不入正位是
成而中道成二乘說淨非時求也　無非時求者一切智來
菩薩行　正位者小乘承證之位也三乘同觀無一生慧力強名為退而不退
能引出慧力強名為退而不退　無觀話法不生而不入正位是
菩薩行　觀緣起是斷邪見當而無所見名為慧也
能斷一切眾生煩惱而不受者　無非時求者一切智來
受念眾生法令明受而不著　無非時求者一切智來
菩薩行　小乘厭離大乘身心菩薩行三乘而不
厭行三乘而不厭法性　無觀話法不生而不入正位是
厭法性　無行非實而現眾生是菩薩行三乘而不
方便度眾生者即空為有用無行非實而現眾生是菩薩
是菩薩行無相無作而現受身是菩薩行無相無作而現受身
不問相也無作而現受身是菩薩行無作而現受身
而方便現受身者無作不問住也無行無作而現受身
菩薩行無起者於一相實舉竟不起心也已而者之起一切善行無起
而無不起是無相法也無相處無所知而方便度眾生心無起是菩薩行
度眾生是無相法也無相處無所知而方便度眾生心無起是菩薩行
無所不知也　無行六道而不盡滿是菩薩行六道而不盡滿是菩薩行
滅煩惱永盡生死無物同滿煩惱而不滅煩惱永盡生死而不盡滿
量心而不貪著生於花世是菩薩行生於花世是菩薩行
滿古佛者小眾生家子說等其宗之又四禪地道名井是
雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行　禪定三禪之總
四等也前脫也三昧空無相無作也菩薩行真四而不取其眾取淨
自在行無雖行四念處而不永離身受心法是菩薩行
四法而取證涅槃雖行四正懃而不捨是菩薩行
懃功用者究竟捨入涅槃菩薩雖同其捨雖行四如意足而
得自在神通是菩薩行雖同小乘行如意足而
通如意亦是神通之目也雖行五根五力不動其根利鈍是菩
薩行　小乘但自猶己根不善人根菩薩雖同自猶而善知人根
成而中道成二乘說淨非時求也　無非時求者一切智來
菩薩行不生而不入正位是
菩薩行雖行七覺分而亦捨七覺分非時求也

得自在神通是菩薩行雖同小乘行如意足而反得大乘自在神
通如意亦是神通之回也雖行五根而於別衆生諸根利鈍是菩
薩行　小乘但自調己根不善人根菩薩能兩自調而善知人根
雖得五力而乘求佛十力是菩薩行七覺分而於別佛之智慧菩
薩行雖行八聖道而乘行無量佛道菩薩行雖觀諸
實入涅槃也　雖行此觀助道之法而不畢竟住於寂滅是
菩薩行　此觀與定慧無二是名為觀緣名為四涅槃達名為觀此二是異
緣名為四涅槃達名別稱為觀此二是異觀故定慧等修為果此觀為因之兩
行不順偏涅縣也雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴真身是菩
薩行雖行聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖觀諸
究竟淨相而隨所應為現其身是菩薩行雖觀法佛土國土永
寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入
於涅縣而不捨於菩薩之道是菩薩行雖得佛其究竟而現行回即
果不閑回也說是法時文殊師利大衆其中八千天子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心　此第二聞疾後事經本不同或言大衆或云
天衆無所妨也無礙是大衆

不思議品第六

大明化物凡有二門一者說法二現神通前疾品
明其說法今此一品次現神通即於聲盡物也又上初明能化之疾
有空集二道次言攝衆物慈次明所化之疾二空集二道權實而
慈如此能化所化二性若並是為教菩薩脩行義也今此品
明脩行得成便有無方大用故有不思議境二不思議脩三不
思議教能化為言由境發智回智說教令所化之法著教悟理
回發智故此三門義無不攝所言不思議者即是真俗二諦
無二諦亦常境教權表理而言故二諦為教妙發智之義故二諦名
境道而言之此真俗二境皆是因緣假名無所得為論真諦即諸法實相
有所得人所能思議故二境名不思議權別為論真諦亦不思議也
心行處滅故意不能思言語二斷故口不能議諸真諦亦不思議也次明二智亦不思議者實

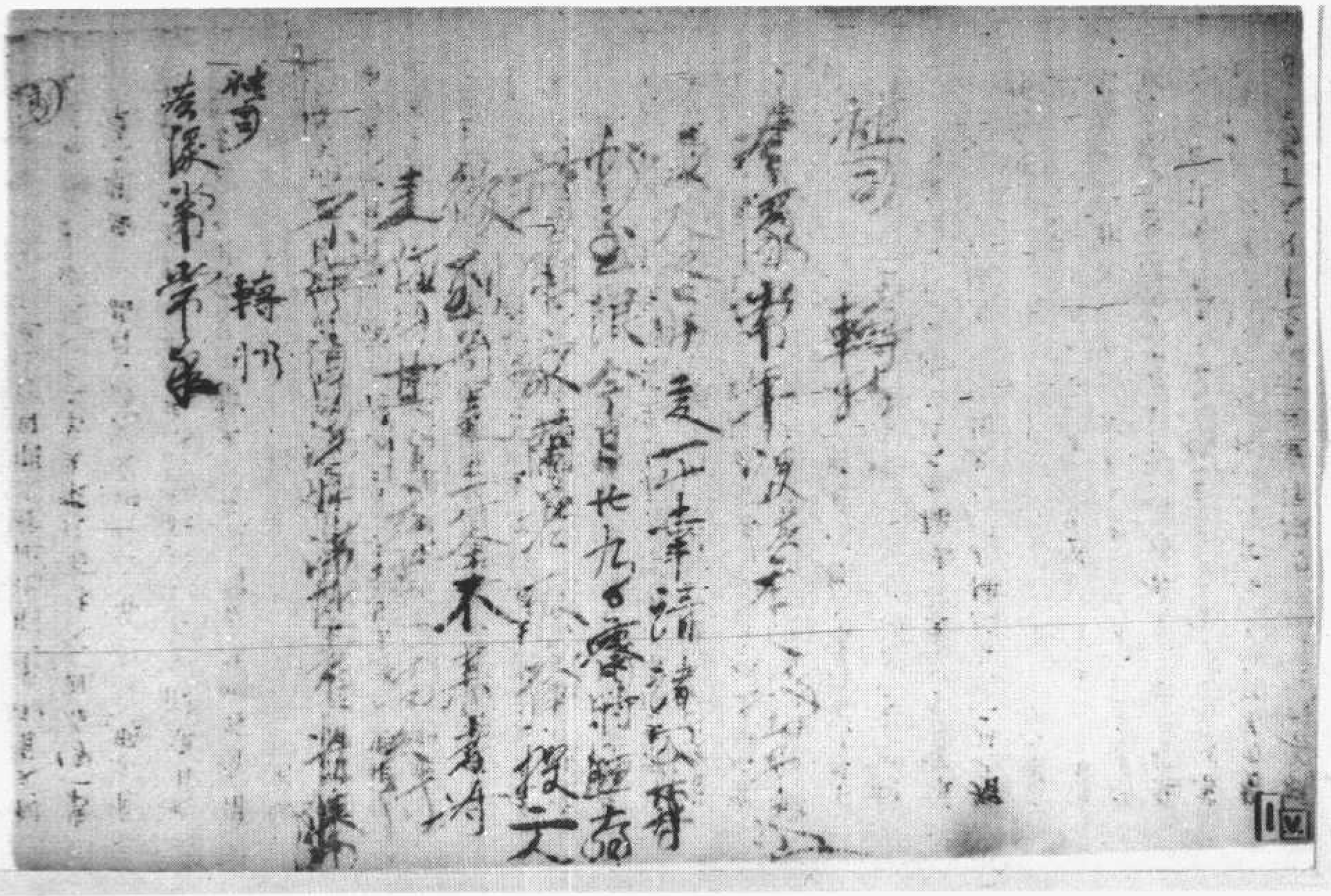
智照境境智冥一故智不可思議也境智雖一而義有異境
虛寂故智不可思議也境智雖異而體無二故智不可思議也
智境既爾教理亦然教是能詮理是所詮能所不二故教不可思議
也所言教不思議者內有二智證不思議境外示形示聲即不思
議迹謂以本垂迹由外不思議迹證本其本迹雖異無
非不思議二明權智不思議一體實智不思議二義一體迹本法身無
初又有五門一門子念二淨名語三身子答四淨名可三時衆悟道
命時舍利弗見此室中無有牀座作是念斯諸菩薩大弟子
衆當於何坐　身子生念凡有二義一權迹二本法身無
能膺論知衆意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床坐耶
此淨名將辨無求之道故回而詰之所化之疾二空集二道權實而
求則無理非所以來詰也　舍利弗言我為法來非為床坐上
雖更三問而身子進退隨負名其為法不應念坐如其念坐
何名為法而身子編荅一門本為法求但形有疲勞故求座耳
又於坐則法入神所以念坐終為法也　維摩詰言唯舍利弗夫
求法者不貪軀命何況床座夫求法者非有色受想行識之
求非有衆入之求非有欲色無色之求唯舍利弗夫求法者不
著法求不著衆求夫求法者無見無得無捨無著不住內不住外
離諸見故若住見者則為著法著法求法無所得故無所得者
心行處滅故意不能思言語二斷故口不能議諸真諦亦不思議也

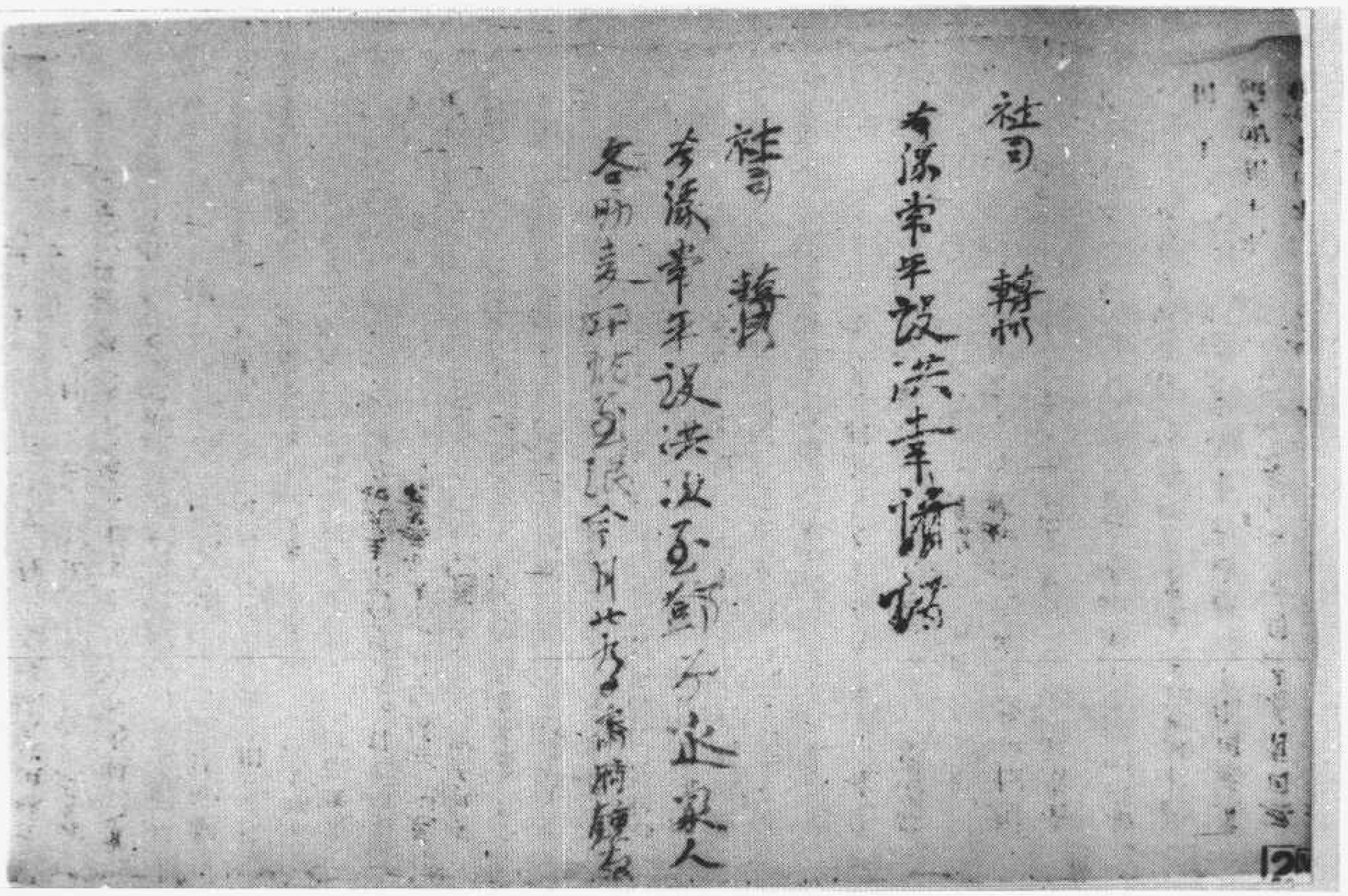
者汎求不著勞非真求法者無異求無
畫像捕道之求所以者何法超言論
證捕道是則戲論非求法也修舍利弗法先典戲若行典戲是
求生滅非求法也法名無漏若深於諸
求法已法無行處若行於處無求法已
取捨非求法也法實無名若著實於法
求法之法不可見聞覺知若見聞覺知是則見聞覺知非求
法已此擯六根以為四用眼為見可為
根緣知法名無為若行為見是求有為非求法
若求法者於一切法應於求　此章明無求其體有二義一者顯實相
之理絕言句泡百非亡諸道斷心行處
相此將不思議境也二者依令行人捨
境忘心無者大心有所求動有心所心著
乎實相故令心無所求心無求故心行斷言語道斷不思
議也實相不可求則於本無處以無所求乃
緣觀俱寂乃為理極真不思議也　說是語時三百天子於諸法中
得法眼淨心悟緣觀俱寂得無生忍爾時舍利弗長老須菩
法眼淨有二義權小乘則是須陀洹果約地菩薩大
乘約地名見道故也解云法眼淨也　舍利弗語
長老須菩提汝何名實說何名說實說
汝所言為如師子吼無畏耶　此章明無求實相
之理故令問之師子吼無畏者師子是百獸之王吼聲震動
諸獸聞之皆伏威猛無畏故以為喻　須菩提言
如是如是如汝所說實說無畏所以者何
我亦無所說無所示故是名說實說　此章明無說無示
說示是相待之法實相絕於言慮故無說無示
說示是名說實說　此章明說實相之法
說實相之法不可以心緣不可以口說故

清淨不能解了毛若其也猶者聞之真說不但阿鞞多菩薩
者前現衆色像非及所見一切聲聞之是不可思議解脫
菩薩三善提心我等何為永絕真根作此業報歟身陽大通能庄小乘令菩薩不退勝淨解脫
智解脫又樂大心者聞其發心皆悉小心者聞斷煩惱心聞何差
入於小者應度者乃能凡夫身子既如自樹像何能見文
度入於小室若大明衆生及有三種一者不淨見大入小
而不能解之即二乘人也三見大入小淨修之共菩薩亦復
人也前三應度者乃能見之共聲聞之心聲子能見
和實無不解脫辟支佛者
門皆應歸注聲聞三乘大千
受其法所失實貪恡假令百應歸
微法流滅三千世界一切菩薩
絕望之注已永者匪指頂受
可不思議解脫門者一切
能說阿法行應者身
阿難多聚三乘三善提心
聲聞小觀自能小為為陽大
求佛心也　今時給侍詣
教化衆生現住魔王此
三乘但述不思議之用亦
葉所數法報其通用也又曰
不能燒四千會亦有信解菩薩為魔所娛者猶明不思
大士所為自在欲化始學現魔王非魔力之所及已此明不
思議法迦葉言意　又世尊菩薩有人從乞手
足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨衆寶城色妻子奴婢象
馬車乘金銀瑠璃車磲瑪瑙珊瑚虎珀真珠阿輸衣

足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨衆寶城色妻子奴婢象
馬車乘金銀瑠璃車磲瑪瑙珊瑚虎珀真珠阿輸衣
服飲食如此之食者多是住不可思議解脫菩薩方
便力而住試之令其驚困暗明大士亟用凡有二種一示為
天魔二現為之餘邪類可知矣所以示為之人者乘菩薩非
施度未極是以不思議菩薩深入於小室多子既如自樹像何能見文
殊之智固亦令衆生知其經劫不思議大士慧覺人根何假通試若令從乞求同魔試驗
以試為之耳亦待試而後通　所以者何住不可思議解
脫菩薩有威德力故行通但示如是事見大下為無量
勞力不能如是通若住如龍象蹴踏非獸所踐　打上
著菩薩試之猶載人手足動人心耳及教布
施通試之猶載人手足動人心耳及教布
施護有回為小者故永劫之大無次第龍象為若者此
辟支佛不能二義已衆中之真者護為龍象非二物之是名
住不可思議解脫菩薩方便之門不思議境智及教布
已周二增為攝令悉結之增慧即智也方便為攝
增也此二無漏故攝為門入通物悟入深攝為門名觀小智
攝實為衆生故通攝為二此二攝門之
觀衆生品意也　大明經意見有二門一者能化二者所化
不思議能化教門觀衆生品多明實慧謂衆生事先
明攝慈故有無方妙用觀衆生品多明實慧謂衆生事先
空二增是能之大宗故品感斯法又上明疾品云從慶
有愛則我病生此明能化教之根本也若不識衆生則不
識衆生病若不識衆病子未達菩薩疾是如是善識衆
生則具了二義攝成前品意也　次觀衆生者觀是
達照之名五陰之法名為衆生也會以成人故云生也又衆衆
受生名為衆生但釋衆生但用水之異　外道謂冥
有衆生見有四說僧佉云衆生與冷一永異若提子言衆生與冷

有衆生凡有一說皆依止衆生無法一時亦爾衆生無法
法無動搖如一衆生無名無字亦無形相非有非無
＊非非無　佛法內學凡有三師說有衆生無衆生
把都無衆生訶棄而究竟有衆生訶棄而究竟空
訶用訶棄義復有三說如指授寺張公子訶有衆生無衆生
用有名無用善權立衆生假施有名用充宅法雲
無用喻假有名今此品觀衆生空無衆生空無二事
有永無義歸無異如文殊論非衆生第二天女與舍利弗論衆生
第一淨名與文殊論非衆生第二天女與舍利弗論衆生
初文有兩重明化他行次明自行化他行前觀衆生
次明一等觀空有相以著　今時之講師明佛廣論
言善權立何觀於衆生文殊所以問者上不思議無方
妙用並是化衆生之法能者不可化是故今
明若實有衆生則不思議事不成兩衆生亦不可化本
欲成能化所化故問觀衆生　維摩詰言舍利弗
如幻之善權觀衆生若此　舍利弗言善哉善哉
道樹計則如千三人乃至無因之失舍利弗竟無此
婆假名衆生無實有緣有非有而菩薩行大悲
如幻有非之有而菩薩觀假名衆生如舍利弗
三人畢竟空那答假名雖有畢竟非有幻非有義
通亦爾以此為答雖衆生雖畢竟非有究竟有十三失
翁則不爾無故非全餅也　此觀衆生既如幻之不思
議乃至善權之疾並皆如幻如有者見水中月如鏡中見
其面澄如熟時炎如呼聲響如空中雲如水漿沫如水上
泡如芭蕉堅如電久住如夢五大如事六塵如毒七情如十三災
如十九界善權觀衆生為名此　如觀月像不自不他非
無因有名是目有應不得說若從他有則不離因緣
真無因則不假鏡面若自都無而宛然現故觀於
諸法如無色界如色如色界如無色如無色界如色
即如阿羅漢三事如因思善權會欲毀集如佛煩惱習
盡無餘名為涅槃　智無色界色大乘無色無有色無色
色者謂小乘義為令大乘明上界無色無有色無色可
翁故言無色可　依此義如那含入胎名為法
迴名無經生故無入胎果也　如是思善權會之教集者會
名毀壞無量煩惱相應論無量善權論無生無煩
惱淨土有餘謂令清淨正定為翁也如入胎者
心起動於內慧出入手外心猶既成故慧無出入
言若善權住是觀者主何行慧　此第二次明四等行觀
衆生實即是智慧令明四等所謂功德又上是漫若今明大悲即
二道大悲善權住二法應不除一指知諸法實三不捨衆生
等即為四段今初辨慧初問次答問意意在答本
意心何所緣乙文既衆生亦無善權語行大悲
是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實
衆生雖無所有而非衆生非有謂有令欲為非有
無所有故亦為衆生說如斯法說有無
非實相使得實果名真實慧又無量觀名為實觀從實
非實而起慧之名真實慧之與慧更無二體
與樂為慧觀證鑒而無時慧與樂而無緣又凡夫二乘有所得慧但
是假慧不能實與樂非真實慧名大乘實能與衆生樂名真
實慧起行究竟慧無所生故　慧有三種一衆生緣慧
無緣但此三緣經論多種　涅槃經云得於衆生
緣之慧故與衆生名為法緣之非但
有衆生凡有一說皆依止衆生無法一時亦爾衆生無法
法無動搖如一衆生無名無字亦無形相非有非無
＊非非無　佛法內學凡有三師說有衆生無衆生
把都無衆生訶棄而究竟有衆生訶棄而究竟空
訶用訶棄義復有三說如指授寺張公子訶有衆生無衆生
用有名無用善權立衆生假施有名用充宅法雲
無用喻假有名今此品觀衆生空無衆生空無二事
有永無義歸無異如文殊論非衆生第二天女與舍利弗論衆生
第一淨名與文殊論非衆生第二天女與舍利弗論衆生
初文有兩重明化他行次明自行化他行前觀衆生
次明一等觀空有相以著　今時之講師明佛廣論
言善權立何觀於衆生文殊所以問者上不思議無方
妙用並是化衆生之法能者不可化是故今
明若實有衆生則不思議事不成兩衆生亦不可化本
欲成能化所化故問觀衆生　維摩詰言舍利弗
如幻之善權觀衆生若此　舍利弗言善哉善哉
道樹計則如千三人乃至無因之失舍利弗竟無此
婆假名衆生無實有緣有非有而菩薩行大悲
如幻有非之有而菩薩觀假名衆生如舍利弗
三人畢竟空那答假名雖有畢竟非有幻非有義
通亦爾以此為答雖衆生雖畢竟非有究竟有十三失
翁則不爾無故非全餅也　此觀衆生既如幻之不思
議乃至善權之疾並皆如幻如有者見水中月如鏡中見
其面澄如熟時炎如呼聲響如空中雲如水漿沫如水上
泡如芭蕉堅如電久住如夢五大如事六塵如毒七情如十三災
如十九界善權觀衆生為名此　如觀月像不自不他非
無因有名是目有應不得說若從他有則不離因緣
真無因則不假鏡面若自都無而宛然現故觀於
諸法如無色界如色如色界如無色如無色界如色
即如阿羅漢三事如因思善權會欲毀集如佛煩惱習
盡無餘名為涅槃　智無色界色大乘無色無有色無色
色者謂小乘義為令大乘明上界無色無有色無色可
翁故言無色可　依此義如那含入胎名為法
迴名無經生故無入胎果也　如是思善權會之教集者會
名毀壞無量煩惱相應論無量善權論無生無煩
惱淨土有餘謂令清淨正定為翁也如入胎者
心起動於內慧出入手外心猶既成故慧無出入
言若善權住是觀者主何行慧　此第二次明四等行觀
衆生實即是智慧令明四等所謂功德又上是漫若今明大悲即
二道大悲善權住二法應不除一指知諸法實三不捨衆生
等即為四段今初辨慧初問次答問意意在答本
意心何所緣乙文既衆生亦無善權語行大悲
是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實
衆生雖無所有而非衆生非有謂有令欲為非有
無所有故亦為衆生說如斯法說有無
非實相使得實果名真實慧又無量觀名為實觀從實
非實而起慧之名真實慧之與慧更無二體
與樂為慧觀證鑒而無時慧與樂而無緣又凡夫二乘有所得慧但
是假慧不能實與樂非真實慧名大乘實能與衆生樂名真
實慧起行究竟慧無所生故　慧有三種一衆生緣慧
無緣但此三緣經論多種　涅槃經云得於衆生
緣之慧故與衆生名為法緣之非但





▼斯六五八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十九

若波羅蜜多何以故舍利子耳界乃至耳觸為緣所生諸受
則非耳界聲界乃至耳觸為緣
*
測量性則非聲界乃至耳觸為
故舍利子若菩薩摩訶薩行般
時不行鼻界難測量性是行般
不行香界鼻識界及鼻觸鼻
受難測量性是行般若波羅蜜
利子鼻界難測量性則非鼻界
觸為緣所生諸受故舍利子若菩薩摩訶
鼻觸為緣所生諸受難測量性
薩行般若波羅蜜多時不行味界舌識界及
是行般若波羅蜜多何以故舍
非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受難測
量性則非味界乃至舌觸為緣所生諸受故
舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不行身界難測量性是行般若波羅蜜多何以故舍利子身界難測量性則非身界
行般若波羅蜜多時不行意界難測量性是行般若波羅蜜多何以故舍利子意界
難測量性則非意界乃至意觸為緣所生諸受故舍利子若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不行地界難測量性是行般若波羅蜜多何以故舍利子地界難測量性則非地界水
火風空識界難測量性則非水火風空識界
故舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不行无明難測量性是行般若波羅蜜
多不行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱難測量性是行般若波羅蜜
多何以故舍利子无明難測量性則非无明行
乃至老死愁歎苦憂惱難測量性則非行
羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多難測量性是行般若波羅蜜多何以故
舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不行布施波羅蜜多難測量性是行般若波羅蜜多何以故

寒多難測量性是行般若波羅蜜多難測量性非布施波
舍利子布施波羅蜜多難測量性是行般若波羅蜜多難測量
羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多故舍利子
性則非淨戒乃至般若波羅蜜多淨戒若波羅蜜多時不行內
若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不行內
空難測量性是行般若波羅蜜多時不行外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空難測量性是行般若波羅蜜多
何以故舍利子內空難測量性則非外空乃至
乃至无性自性空難測量性則非外空乃至
无性自性空故舍利子若菩薩摩訶薩行
彼若波羅蜜多時不行真如難測量性是行
欲若波羅蜜多不行法界法性不虛妄性不
妄異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界難測量性是行般若波羅蜜多
何以故舍利子真如難測量性則非真如法界
乃至不思議界難測量性則非法界乃至不
思議界故舍利子若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不行苦聖諦難測量性是行般若
波羅蜜多不行集滅道聖諦難測量性是
行般若波羅蜜多何以故舍利子苦聖諦
性則非苦聖諦乃至道聖諦難測量性

測量性則非苦聖諦集滅道聖諦難測量性
則非集滅道聖諦故舍利子若菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不行四靜慮四无量四无色定難
是行般若波羅蜜多不行四靜慮四无量四无色定
舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不行八
不行八解脫難測量性是行般若波羅蜜多
子四靜慮難測量性非四靜慮四无量四无色定
无色定難測量性則非四靜慮四无量四无色定故
行般若波羅蜜多何以故舍利子內空難測量性
舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不行八解脫乃至八解脫難測量性是行般若波羅蜜多
不行八勝處九次第定十遍處難測量性是
何以故舍利子八解脫難測量性則非八勝處
行般若波羅蜜多何以故舍利子八解脫難
測量性則非八解脫八勝處九次第定十遍處
難測量性則非八勝處九次第定十遍處
故舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不行四念住難測量性是行般若波羅蜜多
不行四念住難測量性則非四念住故舍利子
乃至不行五根五力七等覺支八
聖道支難測量性是行般若波羅蜜多何
以故舍利子四念住難測量性則非四念住
乃至八聖道支難測量性則非八聖道支故舍利子
斷乃至八聖道支難測量性是行般若
行般若波羅蜜多時不行空解脫門難測量性
波羅蜜多不行無相無願解脫
脫是行般若波羅蜜多何以故舍利子若空解
門難測量性則非空解脫門乃至無願解脫
測量性是行般若波羅蜜多何以故舍

門難測量性是行被若波羅蜜多何以故舍
利子空解脫門難測量性則非空解脫門无
相无願解脫門難測量性則非无相无願解
脫門故舍利子若菩薩摩訶薩行被若波羅
蜜多時不行菩薩十地難測量
性則非菩薩十地故
舍利子若菩薩摩訶薩行被若波羅蜜多
不行五眼難測量性是行被若波羅蜜多何
行六神通難測量性則非六神通故舍利子若菩薩
摩訶薩行被若波羅蜜多時不行佛十力雖
測量性是行被若波羅蜜多不行四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法難測量性則非佛十力四无所
利子佛十力難測量性是行被
畏乃至十八佛不共法雖測量性則非四无所
摩訶薩行被若波羅蜜多時不行无忘失法
難測量性是行被若波羅蜜多不行恒住捨
性難測量性是行被若波羅蜜多何以故舍
利子无忘失法難測量性則非

利子无忘失法難測量性是行被若波羅蜜多何以故舍
任捨性難測量性則非恒住捨性故舍利子
若菩薩摩訶薩行被若波羅蜜多不行道
相智一切相智難測量性則非道相智一切相智故舍利子
切智難測量性是行被若波羅蜜多
多何以故舍利子一切智難測量性則非一
切智道相智一切相智難測量性則非
智一切相智故舍利子若菩薩摩訶薩行被
若波羅蜜多時不行一切陀羅尼門難測量
性是行被若波羅蜜多不行一切三摩地門
難測量性是行被若波羅蜜多何以故舍利
子一切陀羅尼門難測量性則非一切陀羅
尼門一切三摩地門難測量性則非一切三
摩地門故
舍利子若菩薩摩訶薩行被若波羅蜜多時
不行預流果難測量性是行被若波羅蜜多
不行一來不還阿羅漢果難測量性是行被
若波羅蜜多何以故舍利子預流果難測量
性則非預流果一來不還阿羅漢果難測量
性則非一來不還阿羅漢果故舍利子若菩
薩摩訶薩行被若波羅蜜多時不行獨覺菩
提難測量性是行被若波羅蜜多何以故舍
利子獨覺菩提難測量性則非獨覺菩提故

提難測量性是行般若波羅蜜多
利子獨覺菩提難測量性則非
*
舍利子若菩薩摩訶薩行般若
不行一切菩薩摩訶薩行難測量性是行般
若波羅蜜多何以故舍利子一切菩薩摩訶薩
行難測量性則非一切菩薩摩訶薩行故舍
利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不行諸佛无上正等菩提難測量性是行般
若波羅蜜多何以故舍利子諸佛无上正等
菩提難測量性則非諸佛无量性是行般若
復次舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不行色无量性是般若波羅蜜多不
行受想行識无量性是行般若波羅蜜
以故舍利子色无量性則非色
量性是行般若波羅蜜多何
受想行識无量性則非受想行識故舍利子若菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不行眼處无量性是
行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處无量
行般若波羅蜜多不行色處无量性是行般若
性是行般若波羅蜜多何以故舍利子眼處
无量性則非眼處耳鼻舌身意處无量性則
非耳鼻舌身意故舍利子若菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不行香味觸法處无量性是
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處无量性
是行般若波羅蜜多何以故舍利子色處无
量性則非色處无量性是行般若波羅蜜多

18

*
量性則非色處无量性是行般若波羅蜜多何以故舍利子眼界无量性則非
界香味觸法界无量性是行般若波羅蜜多時
般若波羅蜜多何以故舍利子色界无量性則非
量性是行般若波羅蜜多不行眼界无量性是行般
若波羅蜜多何以故舍利子眼界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受无量性是行般若波羅蜜
何以故舍利子眼識界及眼觸為緣所生諸受无量性則非眼識界无量性是行
受无量性是行般若波羅蜜多不行耳界无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子耳界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行聲界及耳
觸為緣所生諸受无量性是行般若波羅蜜多
何以故舍利子聲界及耳觸為緣所生諸受无量性則非聲界无量性是行
受无量性是行般若波羅蜜多不行鼻界无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子鼻界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行香界及鼻觸為
觸為緣所生諸受无量性是行般若波羅蜜
何以故舍利子鼻識界及鼻觸為緣所生諸受无量性則非鼻識界无量性是行
受无量性是行般若波羅蜜多不行舌界无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子舌界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行味界及舌觸為
觸為緣所生諸受无量性是行般若波羅蜜
何以故舍利子舌識界及舌觸為緣所生諸受无量性則非舌識界无量性是行
受无量性是行般若波羅蜜多不行身界无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子身界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行觸界及身觸為
觸為緣所生諸受无量性是行般若波羅蜜
何以故舍利子身識界及身觸為緣所生諸受无量性則非身識界无量性是行
受无量性是行般若波羅蜜多不行地界无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子地界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行水火風空識界无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子水火風空識界无量性則非
界无量性是行般若波羅蜜多不行无明无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子无明无量性則非
量性是行般若波羅蜜多不行乃至老死无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子乃至老死无量性則非
量性是行般若波羅蜜多不行苦集滅道无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子苦集滅道无量性則非
量性是行般若波羅蜜多不行智无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子智无量性則非
量性是行般若波羅蜜多不行得无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子得无量性則非
量性是行般若波羅蜜多

19

受故舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不行眼界乃至不行意識界不行無明乃至不行老死亦不行無明盡乃至不行老死盡不行苦集滅道不行智亦不行得以無所得故

*

舍利子色界無色界不相應行不可見無對法亦不行有為界不行無為界不行欲界不行色界不行無色界不行有為法不行無為法不行有漏法不行無漏法不行世間法不行出世間法不行善法不行不善法不行無記法不行有罪法不行無罪法不行有報法不行無報法不行有味法不行無味法不行有染法不行無染法不行有煩惱法不行無煩惱法不行有雜染法不行無雜染法不行有生法不行無生法不行有滅法不行無滅法不行有為相法不行無為相法不行有為性法不行無為性法不行有為空法不行無為空法不行有為無為空法不行有為無為性法不行有為無為相法不行有為無為空相法不行有為無為性空法不行有為無為相空法不行有為無為空空法不行有為無為性空相法不行有為無為相空性法不行有為無為空空性法不行有為無為性空相空法不行有為無為相空性空法不行有為無為空空性空法不行有為無為性空相空性法不行有為無為相空性空相法不行有為無為空空性空相法不行有為無為性空相空性空法不行有為無為相空性空相空法不行有為無為空空性空相空

空无性自性空无量性是行般若波罗蜜
多何以故舍利子为空无量性则非内空外
空乃至无性自性空无量性则非无性自性空
无性自性空故舍利子般若波罗蜜多不行真如无量性是行般若
波罗蜜多不行四念住无量性是行般若波罗蜜多时
性平等性离生性法定法住实际虚空界不
思议界无量性是行般若波罗蜜多何以故
舍利子真如无量性则非真如法界乃至不思
议界无量性是行般若波罗蜜多不行四念住无量性是行般若波罗蜜多时
利子若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多不
行苦圣谛无量性是行般若波罗蜜多时不
行集灭道圣谛无量性是行般若波罗蜜多不
何以故舍利子若苦圣谛无量性则非苦圣谛
集灭道圣谛无量性则非集灭道圣谛以故舍
利子若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时不
行四静虑无量性是行般若波罗蜜多不行
四无量四无色定无量性是行般若波罗蜜
多何以故舍利子四静虑无量性则非四无量
四无色定无量性则非四静虑无量性是行般若波罗蜜
多不行八解脱无量性是行般若波罗蜜多
时不行八解脱无量性是行般若波罗蜜
多何以故舍利子八解脱无量性则非八解
脱无量性是行般若波罗蜜多不行八胜处
九次第定十遍处无量

性是行般若波罗蜜多何以故舍利子八解
脱无量性则非八胜处九次第定十遍处
无量性则非八胜处九次第定十遍处无量性是行般若
波罗蜜多不行四念住无量性是行般若波罗蜜多
时不行四正断四神足五根五力七等觉支八
圣道支无量性是行般若波罗蜜多何以故
舍利子四念住无量性则非四念住四正断
乃至八圣道支无量性则非四正断乃至八
圣道支无量性是行般若波罗蜜多不行
空解脱门无量性是行般若波罗蜜多时
行般若波罗蜜多何以故舍利子若空解脱门
无量性则非空解脱门无相无愿解脱门无
量性是行般若波罗蜜多不行无相无愿解
脱门无量性是行般若波罗蜜多时不行菩萨
十地无量性是行般若波罗蜜多何以故
舍利子若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时
不行五眼无量性是行般若波罗蜜多何以故
六神通无量性是行般若波罗蜜多何以故
舍利子五眼无量性则非五眼六神通无量

舍利子五眼无量性則非五眼六神通无量
性則非六神通故舍利子若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不行佛十力无量性是行
般若波羅蜜多不行四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无量性是
行般若波羅蜜多何以故舍利子佛十力无
量性則非佛十力四无所畏乃至十八佛不共
法无量性則非四无所畏乃至十八佛不共
法故舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不行无忘失法无量性是行般若波
羅蜜多何以故舍利子无忘失法无量性則
非无忘失法恒住捨性无量性則非恒住捨
性故舍利子若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不行一切智无量性是行般若波羅蜜
多不行道相智一切相智无量性是行般若
波羅蜜多何以故舍利子一切智无量性則
非一切智道相智一切相智无量性則非道
相智一切相智故舍利子若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不行一切陀羅尼門无量性
是行般若波羅蜜多不行一切三摩地門无
量性是行般若波羅蜜多何以故舍利子一
切陀羅尼門无量性則非一切三摩地門无
量性是行般若波羅蜜多何以故舍利子一
切陀羅尼門无量性則非一切陀羅尼門一

新學大乘菩薩前亦勿說聞此甚深般若波
羅蜜多其心驚惶恐怖疑惑我不能信解但應
在彼不退轉位菩薩前亦說聞如是甚深教
法已信解受持讀誦如理思惟為他演說時
天帝釋問舍利子言大德若在新學大乘菩
薩前說如是甚深般若波羅蜜多有何過失
舍利子言憍尸迦若在新學大乘菩薩前亦
如是甚深般若波羅蜜多其心驚惶恐怖疑
惑不能信解或生毀謗由斯造作增長滅壞
諸惡趣業或三惡趣久受生死難得无上正
等菩提是故不應在彼新學大乘菩薩前亦
說般若波羅蜜多

爾時天帝釋復問具壽舍利子言大德應有
未受記菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若
波羅蜜多不驚不怖不畏不沒者不舍利子言
憍尸迦是菩薩摩訶薩不久當更大菩提記憍
尸迦若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心不驚不怖不畏不沒者知是菩薩摩
訶薩已受无上大菩提記設未受者不過一
佛或二佛所定當得受大菩提記爾時具壽
舍利子言如是如是如汝所說舍利子若菩
薩摩訶薩久學大乘久發大願久脩六種波

Chin 0185

S.T235 8/749A18 c23
8/1523

舍須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
尊我若作是念我是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行
而名須菩提是樂阿蘭那行
須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
說福德即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提實无所行
而名須菩提是樂阿蘭那行

命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
*爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人
相衆生相壽者相何以故我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
人相衆生相壽者相應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如
來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於
讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施如是无量百
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是諸人等皆成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去无量
可當說劫於然燈佛前得遇八百四千万億那

阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法得阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不世尊如我解佛所說義佛

於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授
記汝於未世當得作佛號釋迦牟尼以實無
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我授記作是言汝於未世當得作佛號釋
迦牟尼佛何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無
實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩
提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
來說人身長大則為非大身是名大身須菩
提菩薩亦如是作是言我當滅度無量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名
為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無

須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來
說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來
說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有
沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世
界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾
所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來

故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不須菩提若福德以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須

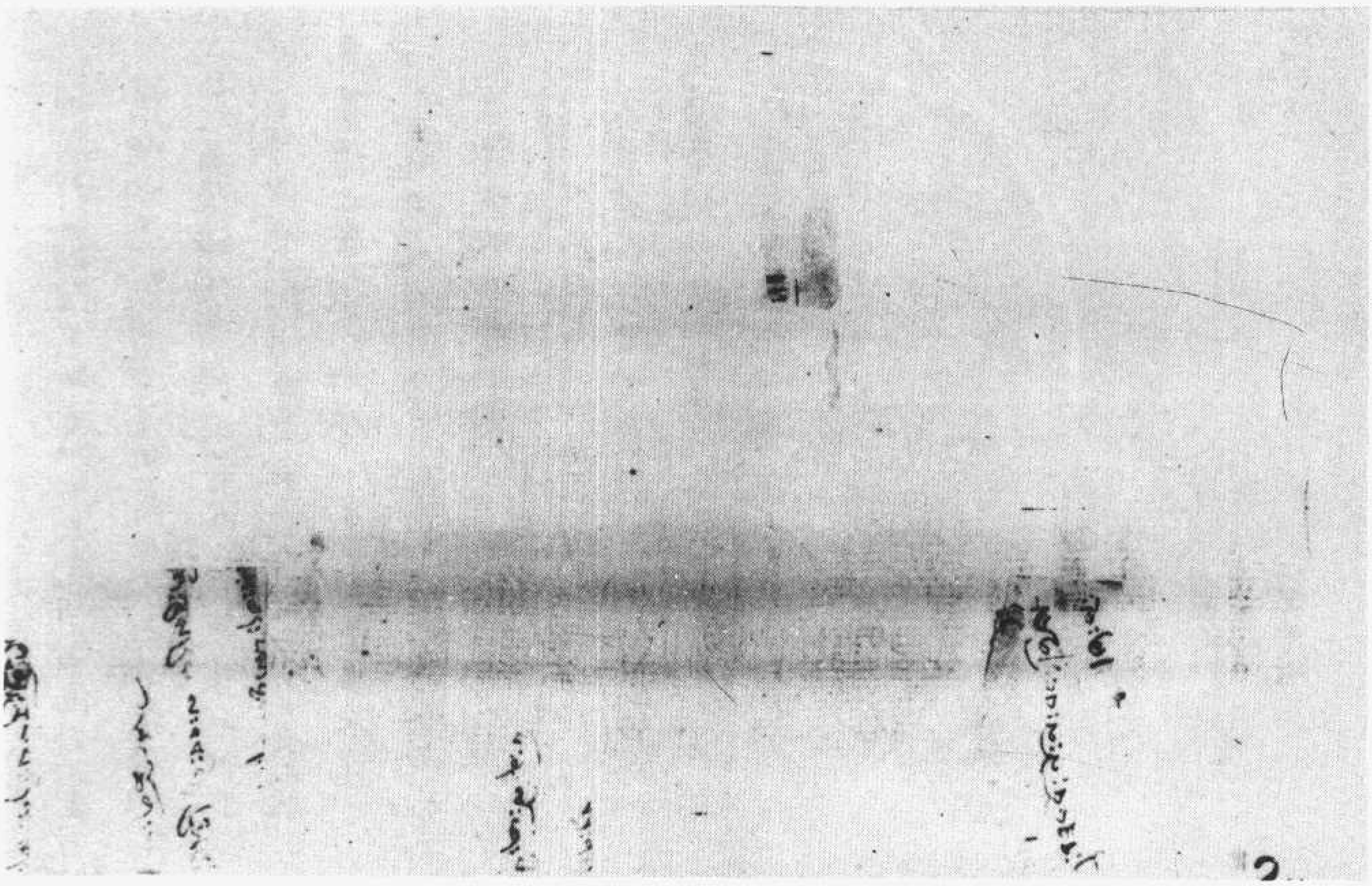
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須
須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅
三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者脩
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及

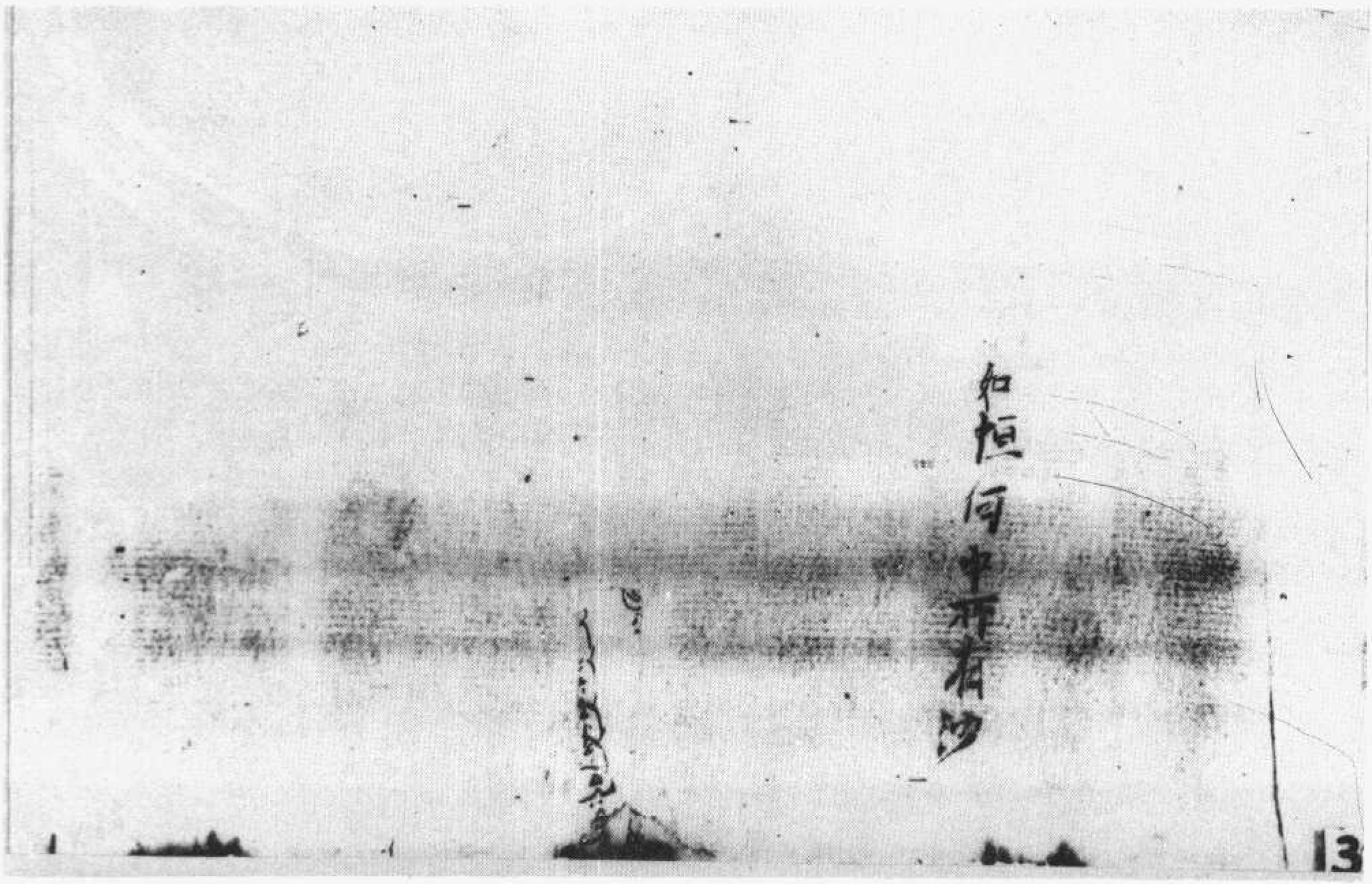
須菩提於意云何如來不作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以卅
二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相
觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者
轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如
我解佛所說義不應以卅二相觀如來爾時

特輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如
我解佛所說義不應以
世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者
無所從來亦無所去故名如來須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵於

意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以
故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是
名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我
所說義不世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是知如是見如是信解不生
法相須菩提所言法相者如來說即非法相
是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子善女人發

心者於一切法應如是知如是見如是信解不生
法相須菩提所言法相者如來說即非法相
是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子善女人發
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持
讀誦為人演說其福勝彼百千萬億分
不及一百千萬億分乃至算數
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行





chien 0369

所得不起去忍已能
相知衆生根盖諸大衆得无所
以備其心相好嚴身色澤第一捨諸世間
僞好名稱高遠踰於須彌
金剛法寶善點而明露於衆言音柔
一深入緣起析諸邪見有无二邊无縛
演法无畏循師子乳其所講說乃如雷震
有量已過量集衆生住衆寶如海導師子座
深妙之義善知衆生往來所趣及心所行通无
等等佛自在慧十力无畏十八不共開一
切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫王
善療衆病應病與藥令得服行无量功德
皆成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不寂

三萬二千女
諸佛威神之
師子吼名聞十方來人不
實能使不絕降伏魔
淨永離垢穢心常柔
辯才不斷布施持戒
及方便力无不具足遠无
繞菩薩實手菩薩實印手菩薩常舉手菩薩
常下手菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩
觀音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩
薩寶見菩薩常精進菩薩明網菩薩无緣觀菩
薩慧積菩薩寶脇菩薩天王菩薩除魔菩薩
電德菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子
吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象音菩薩
白香為菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生
菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵
網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金髻
菩薩珠鬘菩薩弥勒菩薩文殊師利法王子菩
薩如是等三万二千人俱
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛
所而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下來
在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會

S→T475 14/537A1~11

上卷經詰摩維　號六八五六斯

所而聽法復有四二千大帝亦從餘四天下來
在會坐亦餘大威力諸天龍神及文乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會坐
* 坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會坐
彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而為說
法譬如須弥山王顯于大海安衆衆寶師子
之坐處於一切諸衆大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須弥山雪
山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山
金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉原及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆觀佛神力歎未曾
有合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子
寶積即於佛前以偈頌曰

13

大悲所集福无量　心淨已度諸禪定
既見大聖以神變　導衆以所行皆現
* 其中諸佛演說法　法王法力超羣生
能善分別諸法相　已於諸法得自在
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉權化諸外道
三轉法輪於大千　度无窮盡衆生已
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常寂然
嘗礼法海德无邊　其福奉奉常清淨
毀譽不動如須弥　於善不善等以慈
心行平等如虛空　執開人寶不教承
令奉世尊此旋蓋　於中現我三千衆
諸天龍神所居宮　悉見世間諸所有
捷闥婆等及夜又　衆觀希有皆歎佛
十力哀現是變化　大聖法王悉所歸
今我譬首三界尊　各見世尊在其前
導衆以所行無量　淨心觀佛靡不欣
普現十方无垂主　斯則神力不共法

14

大聖法王悉所佛
各見世尊在其前
＊佛以一音演說法
皆謂世尊同其語
佛以一音演說法
普得受行雜其類
佛以一音演說法
或生歡喜或斷疑
譬首能斷衆結縛
譬首能度諸世間
悉知衆生衆去相
不著世間如蓮華
遠諸法相无罣导
余時長者子寶積說此偈已白佛言世尊
是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三
菩提心願聞得佛國土清淨唯願世尊隨
薩淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩
問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之
爲汝說於是寶積及五百長者子受教而
佛言寶積譬如工
＊菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而
取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
衆生各各隨行解
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
所不辦若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非於虛无
譬首已得无所畏
猶首能度諸世間
譬首已到於彼岸
猶首如實知直心
佛時具足功德衆生來生其國是菩薩淨
猶首永離生死道
善於諸法得解脫
菩薩成佛時大乘衆生來生其國布
施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生
所愛之物隨其所須皆令滿足是菩薩淨土
衆生來生其國悉厚是菩薩淨
土菩薩成佛時不起三毒不墮三惡趣亦
精進是菩薩淨土菩薩成佛時無諸衆生
德衆生來生其國種種之善是菩薩淨土菩薩成
佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩
淨土菩薩成佛時無諸女人衆生來生其國亦无
量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲

淨土菩薩成佛時亦爾之衆生來生其國四无
量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲
*捨衆生來生其國四攝法是菩薩淨土 菩
薩成佛時解脫所攝衆生來生其國方便是
菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方便无导
衆生來生其國世七道云是菩薩淨土 菩薩
成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生
其國回向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切
具足功德國土說除八難是菩薩淨土 菩薩
成佛時國土无有三惡八難自守式行不歎
彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯
禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不
中夭大富梵行所言誠諦常以諛語眷屬不
離善和諍訟言忿競盖不嫉不慳不悉而見衆生
來生其國如是寶積菩薩隨其直心則能發
行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏
隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨
其迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨
成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨
說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其
心淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨
土當淨其心隨其心淨則佛土

17

說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其
心淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨
土當淨其心隨其心淨則佛土淨
*爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不
淨而是佛土不淨若此佛土其舍卑舍之言
於意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我
此土淨而汝不見爾時螺髻梵王語舍利弗勿
作是意謂此佛土以為不淨所以者何我見釋
迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言
我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢
惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧
故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆
生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見
此佛土清淨譬如目無以之指業地即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴主一切大衆歎未曾
有而皆自見坐寶蓮華善哉釋迦牟尼佛善舍利弗汝見
舍利弗言唯然世尊本所不
見爾時佛告舍利弗

18

見今所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
*我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人說示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨
其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便
見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時
寶積所將五百長者子皆得无生法忍八万
四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神
之於是世衆還復如故求聲聞乘三万二千
天及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法
眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毘耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深植善本得无生忍辯才无
碍遊戲神通逮諸總持獲諸菩薩无所畏降伏魔怨
尋趣戲神通遊諸趣持諸佛正法善入衆會
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心以純熟決定大乘諸有所作能善思量
住佛威儀心大如海諸佛皆嘆弟子釋梵
世主所敬度人故以善方便居毗耶離資
財无量攝諸貧民奉式清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
祥攝諸亂意以大智慧攝諸愚癡雖為白衣

衆生其有疾病故我等及諸王子并餘官僚
皆悉來問疾其往者雖摩詰問以身
疾廣為說法諸仁者是身無常無強無力無
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如焰從
渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如景從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身無主為如地
是身無我為如火是身無壽為如風是身無
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身無知如草木凡礦是身無作風
力所轉是身不淨臭惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身無定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患厭樂佛身所以者
何佛身者即法身也從無量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧生從方便生從六通
生從三明生從七道品生從止觀生
力無所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當修阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令無數十人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀
慈等不垂愍佛知其意即告舍利弗
維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而修行於三

捨離法而獨凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而脩行此七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語
默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法
說法無衆生離衆生垢故法無有我離我垢
故法無壽命離生死故法無有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相無所緣
故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故
法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法
無我所離我所故法無分別離諸識故法無
有比無相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際
諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住故法順空隨無相應無作法離好
醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳

鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者無說無示無識法者無聞無得無離如幻土
為幻人說法當遣是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我
言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從
貧乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故
應行乞食為壞和合相故應取搏食為不受
故應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲
等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無他
性本自不然今則無滅迦葉若能不捨八邪
入八解脫以邪相入正法以一食施一切供養
諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住

諸脾及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非雜煩惱非入定意非起定意非住
* 世間非住涅槃具有施者无大福无小福不
為益不為損是為正入佛道不依聲聞辟
支佛若如是食為不空食人之施也時我世尊
聞說是語得未曾有即於一切善薩深起敬
心復作是念斯有家名辦者智慧乃能如是
其雖不從阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不
復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔入毘舍離於大廣坐為諸離垢長者說法
食時我世尊聞說此語法忘不識是何言不
知以何荅便實鉢欲出其舍維摩詰言唯須
菩提取鉢勿懼於意云何如來所住化人若以
是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切
諸法如幻化相決令不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾所
佛告富樓那汝等維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼
以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸

如葉衣伽梨杖拘絺羅子前後圍繞
者多迦旃延舍利弗摩訶目揵連尼提陀
* 若提子等是決之師因其出家彼師所墮
來隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨
法決得无諍三昧一切衆生未得是空施
決者不名福田供養決者隨三惡道為異衆
魔共一手作諸勞侶決與衆魔及諸魔
无有異於一切衆生而有恩心諸佛歡於
法不入衆數終不得滅度決若如是乃可取
食時我世尊聞說此語泣淚不識是何言不
知以何荅便實鉢欲出其舍維摩詰言唯須
菩提取鉢勿懼於意云何如來所住化人若以
是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切
諸法如幻化相決令不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾所
佛告富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問
疾富樓那汝等於大林中在一樹下為諸

佛告阿難那汝往請維摩詰問
疾留樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所
以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸

* 新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯留樓那
那先當入定觀此人心然後說法无以穢食宜
於實器當知是比丘心之所念无以指痛同
彼水精妙不能知衆生根原无得發起以
小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫示
小徑无以大海內於牛蹄无以日光等彼慧
大當樓那此比丘久發大乘心中忘此意如
河以小乘法而教導之我觀小乘智慧淺
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本回向阿耨多羅三藐
三菩提即時發心於是諸比丘稽首作礼問我
礼維摩詰足時默然不得本心於是佛告
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不
觀人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
昔日世尊為諸比丘略說法要我即於後
於一靜室宴坐思惟尋時維摩詰來謂我言唯迦旃
延云何世尊為諸聲聞說法要已而自宴坐
夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐
不斷癡愛而起定意是為宴坐不壞威儀
而現諸行是為宴坐心不住內亦不在外
於諸見中不動是為宴坐不捨一切而
行三昧是為宴坐不起滅定而現諸威
儀是為宴坐於諸法不得慧是為宴坐
離六塵而說清淨法行是為宴坐於一
切衆生無所惱是為宴坐等四大而同
其性與虛空等是為宴坐六情不起
現諸神通是為宴坐不生善惡是為宴
坐無出無入是為宴坐滅想受而現威
儀是為宴坐於三界不見其動是為宴
坐不捨道法而現凡夫事是為宴坐心
不住內亦不在外不見衆生好醜是為
宴坐於諸佛法不失本業是為宴坐
具足威儀而心不亂是為宴坐心如虛
空離諸見故是為宴坐於一切法無
所受想行識不集不散是為宴坐四
大五陰本無今日有是為宴坐觀十二
入本空無相是為宴坐不見三界過
如是等若能宴坐於此則為如佛所
印可汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛
言世尊我於此不堪任詣彼問疾所以者何
憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後
於其義我謂无常義若義空義无我義祥
* 滅我時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是無滅義說
是法時於諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
念我昔於一衆經行時有梵王名尸棄大
方梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中
阿摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶無作相耶假使作相則
與外道五通等若无作相耶是无為不應有
見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有
即為作礼而問曰世孰有真天眼者維摩詰
言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛

言有佛世尊淨眼天眼常在三昧悉見諸佛

* 國不以二相於是嚴淨梵王及眷屬五百梵天俱發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰是已忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行諸維摩詰問疾何以者何憶念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不般問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寧有不我言不也維摩詰言一切衆生心相无不如我是為出家有為法者可說有利有功德之利所以者何无利无功德是為出家有為法者可說有利有功德之利所以者何无利无功德是為出家無為法中无利无功德如是唯優波離妄想是垢无妄想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取我是淨顛倒是垢无此事无彼无此事无顛倒是垢不取一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住諸法偕妄見如伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於餘雜衆雖無權善外道超越假名出於凡夫无繫者无我所无所受无擾亂內除毒蓋

119

*二比丘言上智哉是優波離所不及此

如猗如水中月如鏡中像以妄想生其知此者是名奉律其知此者是名善解於是

120

於殿舍衆雜無限諸外道越越假名出於此
无際若无我所无限无礙亂內懷喜讚
*彼意隨禪定雜衆過若能如是是真出家
於是維摩詰語諸長者子汝等宜正法中立
佛為世尊過於三界佛身无礙諸漏已盡佛
共出家所以者何佛世難值諸長者子言居士
身无為不墮諸數如此之身當有何疾時我
我聞佛言又聞不得出家雜摩詰言
世尊宜漸悔得无近佛而舍聽耶即
決等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足尒時世尊長者子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾嘗用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾嘗用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫住是語如來身者金剛之體諸惡已斷
聚善普會當有何疾嘗有何惱默住何難勿
謗如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福
會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當住是念何名為師

*自疾不能救而能救諸疾人可信受速去勿使人
聞當知阿難諸如來身即是法身非等
佛為世尊過於三界佛身无礙諸漏已盡佛
身无為不墮諸數如此之身當有何疾時我
世尊深慚恨得无近佛而舍聽耶即
中即白阿難如居士言但為佛出五濁惡世現
行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚世尊
維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼
問疾如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱
述維摩詰所言皆自不任詣彼問疾
菩薩品第四
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁
者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用
何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若過
去生過去生已滅若未來生未來生未至若
現在生現在生无住如佛所說比丘從今是時
亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生即
是正位於正中亦无受記亦无得阿耨多羅

亦生亦滅云何无生得受記者无生即
是无住於无住中亦无之記亦无得阿耨多羅
*三藐三菩提云何舍利弗於意云何如
生得受記耶若以如滅得受記耶若以如生
得受記者如无有生若以如滅得受記者如
无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖
賢亦如也至於舍利弗亦如也若舍利弗得受記
者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不
二不異若舍利弗得阿耨多羅三藐三菩提者
一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩
提相若舍利弗滅度者一切衆生亦皆滅度
所以者何諸佛知一切衆生畢竟滅即
涅槃相不復更滅是故舍利弗以此法誘諸
天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者亦
无退者舍利弗當令此諸天子捨於分別菩提
之見所以者何菩提者不可以身得不可以心
得宁滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸
緣故不行是菩提无憶念故斯是菩提舍
諸見故離是菩提離諸妄想故舍利弗是菩提
舍者故順是菩提不壞報故捨弍是道場
故是菩提是道場於諸衆生心无导故精進是
菩提注去住故至是菩提離意去故等是菩提
至實際故不二是菩提離意去故等是菩提
提順於如故住是菩提住去性故至是菩提

*等虛空故无 何是菩提无生住滅故智是菩提
提了衆生心行故不會是菩提諸入不
不合是菩提離煩惱習故无雜是菩提无形
色故假名是菩提名字空故如化是菩提无
取捨故无亂是菩提常自靜故善寂是菩提
性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是菩
提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是
菩提諸法離知故世尊維摩詰說是法時二
百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我即
為作礼而問言居士從何所來答我言吾從
道場來我問道場者何所是答曰直心是道
場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場无錯誤
故布施是道場不望報故持弍是道場隨所
故忍辱是道場於諸衆生心无导故精進是
道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧

道場不動退故得定是道場心調柔故眉慧
是道場現見諸法故慧是道場等衆生故悲是
道場忍疲苦故喜是道場滅樂法故捨是道
場增長新故神通是道場成就六通故解脫
是道場能貨捨故方便是道場教化衆生故
四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場心觀諸法故七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場如實故衆生是道場知无我故一切
法是道場知諸法空故降魔是道場不隨動
故三界是道場无所趣故師子吼是道場无
所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三
明是道場无餘等故一念知一切法是道場
成就一切智故如是善男子善薩若應諸波
羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足皆知時從
道場來住於佛法衆說是法時五百天人皆發阿
耨多羅三藐三菩提心即說偈言 彼問疾
佛告侍世菩薩次行詣維摩詰問疾持世白佛
言世尊我不堪往詣彼問疾所以者何憶念
我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女伎如

帝釋歡樂故歌來詣我所與其眷屬皆盲我
足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而
語之言善來憍尸迦雖有福應有不善自恣
貪觀五欲无常以衰善本於身命財而無堅
法即語我言西土受是万二千天女可備掃
除我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未說雜摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來嬈固決耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維
摩詰時无懊惱我故隱形於妻而不能隱盡真神
力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以是故便作是念即時維摩詰
語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬
養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂欲
集善根樂禪定不亂樂離垢明智樂廣菩提
心樂淨佛土樂

心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂

＊

成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法

不使樂二所說門下樂非時樂近同學樂於非

同學中心无恚礙樂見諸衆生樂供養一切沙

門樂親近善知識樂遠惡知識樂遠善知

識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為菩

薩大樂於是彼有淨居天子語維摩詰言我欲與汝俱往還不

宜語女言以我等與此居士有法樂我等悉

樂不復樂於五欲樂也魔言居士可捨此女一

切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已

捨矣汝便將去令一切衆生得法願具足於

是諸女問維摩詰我等云何於魔宮住維摩

詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡燈

者譬如一燈燃百千燈冥者皆明明終不盡如

是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿耨

多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡

隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈

也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天子

天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛

恩亦大饒益一切衆生令時天女頭面礼維

摩詰足隨魔王宮忽然不現世尊維摩詰有

＊

如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾

佛告長者子善往汝行詣維摩詰問疾時長者子

白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何

憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙

門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期

滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子

夫大施會不當如汝所設當為法施之會何用

是時施會為我言居士何謂法施之會法施

者无前无後一時供養一切衆生是名法施

之會何謂也謂以菩提起於慈心以救衆生

起大悲心以持正法起於喜心以捕智慧行於

捨心以捕慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸

波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜以離身

心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪波羅

蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而

起於空不捨有為法而起无相示現受生

而起无作護持正法起方便力以度衆生起

攝法以敬事一切起除憍法於身命時起三昧

法於六念中起思念法於六和敬起質直心

正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖

不增惡人起調伏心以出家法起於深心以如

說行起於多聞以无諍去起空閑寂

西行善法起於信命心淨歡喜起近賢聖
不增惡人起調伏心以出家法起於深心以如
說行起於多聞以无諍法起空閑寡慾向佛
＊慧起於宴坐解衆生縛起備行地以具相
好及淨佛土起福德業知一切衆生心念如
應說法起於智業知一切法不取不捨入一相
門起於慧業斷一切煩惱一切解脫一切善
法起一切善業以得一切智慧一切善法起一
於一切勤修道法如是善男子是為法施
之會若菩薩住是法施會者為大施主亦
為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆
羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心我時心得清淨嘆未曾有譬有礼維摩
摩詰足即解瓔絡價直百千以上之不肯取
我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受
瓔絡分作二分施此會中一眾下乞人
持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明
國土難勝如來人見妙華瓔在彼佛上變成四
柱寶臺四面嚴飾不相雜廁時維摩詰現
神變已作是言若施主等心施一家下乞人猶
如如來福田之相无所分別等于大悲不求果

W-T475 14/544A19

報是則名曰具足法施城中一眾下乞人見是神
力聞其所說皆發阿耨多羅三藐三菩提心
故我不作諸佛問疾如是諸菩薩各向佛說
其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

滅寂菩薩曰我我所為二回有我故便有我所菩薩
則无我所是為入不二法門

不仁者生滅為二法門各隨所
樂於此二法亦不著來問

不明菩薩曰盡不盡為二法善究竟盡皆不盡相
盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

善守菩薩曰我无我為二我尚不可得況不我實
无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念即无分別通
此者是為入不二法門

眼善薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相
於平等是為入不二法門

少解菩薩曰菩薩心猶如虛空為二觀心相空如幻化者无善
薩心无猗闕心是為入不二法門

弗沙菩薩曰著不著為二若不著不著入无相除而通
達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧
決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏為二有漏无漏為二觀心相空如幻化者无漏
漏滅空故中際永空若能如是知諸種性者是為入不二法門

淨解菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名
智慧性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智
淨慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相无相即无作
若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為
入不二法門

癡愛菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无
為相與虛空等一切法亦尒能隨此行是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起

S-T475　14/550C1~3

癡根菩薩曰佛法報為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒能隨此行是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起*見身及已滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善善薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實性者不起二法若不住二法則无有繫无所識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

*文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門時於此衆中三千菩薩皆入不二法門得无生法忍

香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者受行豈應欲食而聞法乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二恒河沙佛土有國

的遣化來稱揚我名并讚此生令彼菩薩增益功德彼菩薩言
其人何如乃作是化德力无畏神通智慧而能示現如是
化往施作佛事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿香
飯與化菩薩時彼九百萬菩薩俱發聲言我欲詣彼娑婆
世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰菩薩衆佛言可
往隨汝意香氣化於十方諸佛世界衆生皆悉聞知
求菩薩者而皆發心又令彼諸菩薩得大精進住於彼莫
聞主名如虛空大諸佛稱歎住行香地亦令衆生
化菩薩既受鉢飯與彼九百萬菩薩俱承佛威神及維摩詰之力於
世界忽然不現須臾之間至維摩詰所稽首佛足
子之室厥好如前皆悉坐已衆時彼佛與諸大菩薩三萬二千
座佛及諸菩薩其室廣博悉皆充滿鉢飯香氣周流十方
食有諸天子及諸菩薩其數甚多皆悉來集於維摩詰
彼佛為諸菩薩及諸大衆說香積香嚴清淨大菩薩
仁者能於彼佛鉢飯之法佛利成就神力住持乃至
仁者此大衆等皆悉見之時維摩詰語文殊師利及諸大
諸不起于坐身現衆會皆悉見化作菩薩佛土嚴淨功德
當於娑婆世界施作佛事令此聲聞及諸菩薩得大饒益
聲聞時化菩薩即於會前昇于上方衆寶世界
界禮彼佛足又聞其言維摩詰稱揚其名及下彼
起居少病少惱氣力安不頗得世尊所食之飯欲於娑婆
佛事使此樂法者得弘大道亦使如來名聲普聞彼諸
菩薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界為在何許
如一切樂莊嚴具諸菩薩之諸毛孔皆出妙香如衆香國土
諸樹之香尒時維摩詰問衆香菩薩言仁等香氣何
菩薩曰我土如來元立字說但衆香佛為諸菩薩說香積如來今現在於上
坐香樹下聞斯妙香即雜一切德本之行得是三昧諸菩薩即有

香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食時維摩
詰知其意而語言佛說八解脫仁者定行豈雜飲食而聞法
乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即
入三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二恒河沙佛土有國
名衆香佛号香積今現在其國香氣比於十方諸佛世界衆人天
之香衆菩薩一一彼土无有聲聞辟支佛名唯清淨大菩薩
衆佛為說法其界一切皆以香作地經行香臺
其食香氣周流十方无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐
食有諸天子皆号香嚴志性阿僧祇劫香氣比維摩詰
彼佛及諸菩薩此諸大衆其不見得維摩詰
仁者雖能於彼佛鉢之法佛利成就神力住持乃至
仁者此大衆等皆可能大除諸利日如佛所當分餘來
詰不起于坐身現衆會皆悉見化作菩薩佛土嚴淨功德
當於娑婆世界施作佛事令此聲聞及諸菩薩得大饒益
聲聞時化菩薩即於會前昇于上方衆寶世界
界禮彼佛足又聞其言維摩詰稱揚其名及下彼
起居少病少惱氣力安不頗得世尊所食之飯欲於娑婆
佛事使此樂法者得弘大道亦使如來名聲普聞彼諸
菩薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界為在何許
如一切樂莊嚴具諸菩薩之諸毛孔皆出妙香如衆香國土
諸樹之香尒時維摩詰問衆香菩薩言仁等香氣何
衆名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁世為樂小法衆生說
道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解脫為諸菩薩說
故遣化來稱揚我名并讚此生令彼菩薩增益功德彼菩薩言

如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香以如衆香國土
諸樹之香尒時維摩詰問衆香菩薩言仁者汝佛今現在說法彼善
薩曰我土如來无文字說但以衆香令諸天人得入律行菩薩各各
坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有
一切德皆悉具足於是維摩詰令此菩薩近尊獅子座以何說法
為諸菩薩現是香耶維摩詰言菩薩成就八法於此世界
行无礙慧生于淨土何等為八佛為說斷之若言是
諸衆生而不堅報代一切衆生之
報是慳貪是毀戒是瞋恚是懈怠是亂意是愚癡是惡口是
綺語是貪嫉是嫉妒是慳悋是毀犯是瞋恚是
報是憶想是憶想報是數法是數法
隨念是聽息報是亂意是亂意
法是捨法是捨法報是
報是無明是無明報是
語報是舌是舌報是惡口是
報是性惡是性惡報是
是維摩詰文殊師利
是貪嫉是貪嫉報是嫉妒
是嫉妒是嫉妒報是
是聽息報是聽息報是
是亂意是亂意報是
是捨法是捨法報是
是無明是無明報是
是舌是舌報是惡口是
是性惡是性惡報是
是憶想是憶想報是
是數法是數法

為何香積造何難是法者菩薩乃能受之舍利弗語阿難言我
等毛孔亦出是香阿難言此何因緣香積如來今日是長者維摩詰從眾香國
來故其諸菩薩亦復如是一切毛孔皆香者此何難維摩詰是香氣
住當久如維摩詰言至此飯消日此飯勢力至于
* 七日然後乃消又問阿難若聲聞人未入不住食此飯者得入不住然
後乃消已入不住食此飯者得心解脫無復煩惱無漏善根不發大乘意
食此飯者至發意乃消已發意食此飯者得无生忍然後乃消
已得无生忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上
味其有服者身諸毒滅然後乃消阿難若聲聞人未入不住食此飯者得入不住然
然後乃消已入不住食此飯者得心解脫無復煩惱無漏善根發大乘意
言如是如是阿難譬有也世尊如此香飯能作佛事
佛事有不佛化人而作佛事有不佛光明而作佛事有不諸菩薩而作
具而作佛事有不飯食而作佛事有不蔭林華觀而作佛事有
不二相不住隨其所好而作佛事有不虛空而作佛
事眾生應不此緣得入律行有不夢幻於鏡中像水中月熱時炎
如是等喻而作佛事有不音聲語言文字而作佛事亦有清淨佛土
辦漏无言无說无示无識无作无為而作佛事有不
進不諸所施為无非佛事阿難有此四魔不能動菩薩心何等為四
生為之疫梦諸佛即不此法門而諸眾
不此門者若見一切淨好佛土不不為喜不貪不高若見一切不淨佛
土不為憂不懼不沒復於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也
諸佛如來功德平等為教化眾生故而現佛土不同阿難如見諸
佛國土地有若干而虛空无有若干也如是見諸佛色身有若干
其无閡慧无若干也阿難諸佛色身威相種性智慧解脫
知見力无所畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就眾生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名為三藐三佛陀名
為多陀阿伽度名為佛陀阿難若我廣說此三句義汝劫可盡不
能盡受不可思議阿難白佛我從今已後不敢
持此諸人等不劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐
三菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白佛我從今已後不敢
自謂不為多聞佛告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞
中為宗多聞非謂菩薩具心阿難真有智者不應限度諸菩
也一切海渧尚可倒量菩薩所行是無邊智慧無窮無盡
量也阿難汝等皆菩薩所行是無窮無盡無極無
一切聲聞辟支佛於百千劫盡力盡智所不能及
余時眾香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生
下劣想今自悔情捨離是心所以者何諸佛世尊隨
眾生故隨其所應現佛國異唯然世尊我等
如來佛告諸菩薩有盡无盡解脫法門汝等當學何謂為盡
謂有為法何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住无為何
謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲深發一切智心而不忽忘教化
眾生終不懈惓於四攝法常念順行護持正法不惜身命種諸
善根无有疲厭恭敬常樂住方便迴向求法不懈說法无悋悕供
諸佛不畏生死於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如佛菩
類憁者令發正念於遠離樂不以為貴不著己樂廣於彼樂
在諸禪定如地獄想於生死中如菴觀想見來求者為善師想
捨諸所有具一切智想見毀禁人起救護想諸波羅蜜為父母想
道品之法為眷屬想發行善根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成
就眾生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名為三藐三佛陀名
已佛土行不限施具足相好除一切惡生死元數劫意而

在諸禪定如地獄想於生死中如箇觀想見衆苦惱想
捨諸所有具一切智想見衆衰惱流轉生死教衆生想
道品之法為眷屬想發行善根死有齊限以清淨眼修
已佛土行不限礙具足相好除一切惡淨身口意生死
有勞閙佛无量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出生死
衆生永使解脫以大精進推伏魔衆常求无會增加智慧行
少欲知足而不貪著方法不壞威儀而能隨順諸佛神通慧力導衆生
念根持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以辯才說法无閡演暢
道受天人福德一无量閙充足諸善根得佛音
脩身口意善得佛威儀深解諸法所行無礙以大乘教度諸衆生
心无欣慕不共衆善行如此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不
住无為於諸學處堅不以空為證學無相願學无起不以无起為證觀於无常而不厭善本觀於苦而不懼
證脩學无起不以无起為證觀於无常而不厭善本觀於苦而不懼
生死觀於无我而悟入不悕觀於涅槃離而身
心滿善觀无所歸而歸趣善觀於无生生而以生法荷負一切觀於无
滅而不斷諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空无而不捨大
悲觀心法住而不隨小乘觀諸法空寂无人无生无相不滅
而不壞福德禪定智慧故不盡有為大慈悲故不住无為入真福德
故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本願故不
盡有為集法藥故不住无為隨於衆生病故不住
无為滅衆生病故不盡有為諸心生善薩已備此法不盡有為不住
无為是名盡无盡解脫法門法等當學尒時佛告舍利弗諸
皆大歡喜以衆妙華奉散于維摩詰於彼閙沒而來生此舍利弗
於佛及此經法并諸菩薩已發道心得不退轉
乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何觀如
如自觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀
色不觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識性非四大起同於
虛空六入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離順三解脫門三明
與无明等不一相不異相不自相不他相非无相非
流離教化衆生而觀字滅亦不永滅不此不彼不
奇不識識已捨无明无名无相无強无弱非淨非穢不在
无示无說不施不慳不犯不忍不恚不進不息不亂不智不愚不誠不
慾不來不去不出不入一切言語道斷非福田非不福田應供養非
衆非捨非有相非无相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非大非小
非見非聞非覺非知離衆結縛普諸智同衆生於諸法无分別一切无共无
濁无惚无作无起无生无滅无畏无畏无厭无欣无色有无當有无合有不
可以一切言說分別盡未世尊如來身為若此作如是觀已斯觀者名為正觀
若他觀者名為邪觀尒時舍利弗問維摩詰於何沒而來生此維摩
詰言汝所得法有沒生不舍利弗言无沒生也若諸法有沒生耶舍利弗言
於何沒而來生此於意云何躬如幻作男女寧有沒生耶
舍利弗言如是舍利弗諸法亦復如是若一切法如幻相者云何
言汝於何沒而來生此舍利弗沒者為壞為
說法相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡是時佛告舍利
弗有國名妙喜佛号无動是維摩詰於彼閙沒而來生此舍利弗
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怒害處維摩詰語舍利
弗於意云何日光出時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥與維摩
詰言大日何故行閻浮提答曰欲以明照為之除冥維摩詰言菩薩
如是雖生不淨佛土為化衆生不與惡俱而共合之但滅衆生煩惱閙身
見阿閦佛品第十二

佛於耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱菩薩摩訶薩三萬二千人俱
爾時佛告諸大衆言汝等當知菩薩大士成就四法於後末世法欲滅
時能護持讀誦流布此經是善男子善女人於無量佛所種諸善根
已為諸佛手摩其頭是人所在之處若說若行若讀誦此經乃至書
寫此經卷所住之處應起七寶塔極令高廣嚴飾供養不須復安舍
利何以故此處即有如來全身故
爾時佛告諸大衆言汝等當知菩薩大士成就四法於後末世法欲滅
時能護持讀誦流布此經是善男子善女人於無量佛所種諸善根
已為諸佛手摩其頭是人所在之處若說若行若讀誦此經乃至書
寫此經卷所住之處應起七寶塔極令高廣嚴飾供養不須復安舍
利何以故此處即有如來全身故

爾時佛告諸大衆言汝等當知菩薩大士成就四法於後末世法欲滅
時能護持讀誦流布此經是善男子善女人於無量佛所種諸善根
已為諸佛手摩其頭是人所在之處若說若行若讀誦此經乃至書
寫此經卷所住之處應起七寶塔極令高廣嚴飾供養不須復安舍
利何以故此處即有如來全身故

經典信解受持讀誦修行福多於彼所者以何諸佛善權
是生善根之相不可限量以因緣福不可量佛告天帝過去無量阿
僧祇劫時世有佛号曰藥王如來應正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊時有轉
小劫其劫衆名閻浮檀僧有十二億天帝是時有轉
輪聖王名曰寶蓋七寶具足王有千子端政勇健能伏怨
敵今時寶蓋與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿足劫過
是劫已告其千子汝等亦當如我今於佛所受今至
命供養藥王如來滿足劫一切諸善根其王一子名曰月蓋獨生思
惟事有供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男子法之供養
勝諸供養即問何謂法之供養天曰法可往問藥王如來當廣為
佛授記以信出家備集善法精進不久得五神通通慈悲喜捨
得陀羅尼无斷辯才化諸菩薩具足六波羅蜜乃至不久當得
如藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以讓持法勤行精進即
於此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人
漸發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶蓋異人
乎今現得佛号寶炎如來其三千子即賢劫中千佛是也從是羅
旬孫次為始得佛家後如來号日樓至月蓋比丘則我身是如是天
帝當知此妙法供養於諸供養為上尊第一无比是故天帝當

囑累品第十四

於是佛告阿難菩薩言阿難我今以是无量德阿僧祇劫所集
三藐三菩提心藥王法若使不聞如是等經則失善利如此輩
人於諸法即說隨行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定无
我无有衆生而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義不依
語依於智不依識依了義經不依不了義經依於法不依人隨順
法相无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅
滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復起見
是名衆上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍即解寶衣嚴
身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護法
藏所有眷屬亦當行佛如其深心所念
願以威神如衆違立令我得降魔怨備菩薩行佛知其深心所念
即藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋見法清淨聞
而記之曰法於未後守護法藏天帝時王子月蓋見法清淨聞
佛授記已信出家備集善法精進不久得五神通通慈悲道
得陀羅尼无斷辯才化諸菩薩具足六波羅蜜乃至不久當
於此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人
漸發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶蓋異人
乎今現得佛号寶炎如來其三千子即賢劫中千佛是也從是羅
旬孫次為始得佛家後如來号日樓至月蓋比丘則我身是如是天
帝當知此妙法供養於諸供養為上尊第一无比是故天帝當
以法之供養供養於佛
以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告阿難菩薩言阿難我今以是无量德阿僧祇劫所集
三藐三菩提心藥王法若使不聞如是等經則失善利如此輩
人於諸法即說隨行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定无
我无有衆生而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義不依
語依於智不依識依了義經不依不了義經依於法不依人隨順
法相无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅
滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復起見
是名衆上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍即解寶衣嚴
身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護法
藏所有眷屬亦當行佛如其深心所念
願以威神如衆違立令我得降魔怨備菩薩行佛知其深心所念
即藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋見法清淨聞
而記之曰法於未後守護法藏天帝時王子月蓋見法清淨聞
佛授記已信出家備集善法精進不久得五神通通慈悲道
得陀羅尼无斷辯才化諸菩薩具足六波羅蜜乃至不久當
於此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人
漸發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶蓋異人
乎今現得佛号寶炎如來其三千子即賢劫中千佛是也從是羅
旬孫次為始得佛家後如來号日樓至月蓋比丘則我身是如是天
帝當知此妙法供養於諸供養為上尊第一无比是故天帝當
以法之供養供養於佛
獨累品第十四
於是佛告阿難菩薩言阿難我今以是无量德阿僧祇劫所集
三藐三菩提心藥王法若使不聞如是等經則失善利如此輩
人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應
得利而為廣說阿難當知善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅
中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅
三藐三菩提心藥王法若使不聞如是等經則失善利如此輩
人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應
得利而為廣說阿難當知善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅

中當有善男子善女人發大乘為神咒隨深菩薩
三菩三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此等
人聞是等經必多信樂於諸衆生心當不順
得利而為廣說若勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
＊雜句文飾之事二者不求深義如實能入若好雜句文飾事者
當知是為新學菩薩若於如是无深无著慈深經典无
有怨畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行若勒復有二法名新學者不能決定於慈深法
何等為二一者所未聞深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗
不信而作是言我初不聞從何來二者若有讀持解說如是
深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二
法當知是親學菩薩為自毀傷不能於深法中調伏其心若
勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生法
忍何等為二一者雖樂新學菩薩而不教誨二者雖解深法
而與相分別是為二法若勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如是所說我當速離如斯之惡奉持如來无數阿僧祇劫所集
阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者
當令于得如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說世尊
若後末世有能受持讀誦為他說者當知是為勒神力之所
建立佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助汝說善哉是一切菩薩
含掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅
三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經
余時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是
經卷讀誦解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁
護其人面百由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受持
是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯

W-J47r 14/557B26

余時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是
經卷讀誦解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁
護其人面百由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受持
是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯

維摩詰經卷下

化衆生來知天地
解說令我大衆歎
尒時佛告觀世音菩
菩薩等汝今諦聽善思念之吾
解說如此大地深二十億万里次
深二十億万里次有金銀琉璃
瑚虎珀諸妙珍寶深四十億万里
深八十億万里次有銀剛
次有鐵圍深百億万里次有金剛深二百億
万里下有无邊大風稱其大地不使搖動其
大地者是天之力故天下有一切
万物皆回於地及餘一切山林江河大海小
溪坑澗井谷卉木叢林藥草諸樹皆地生長
土山黑山小鐵圍山須彌山及金剛山須彌
山等如是一切衆妙寶山諸山中王四寶踊
成高出一切諸妙寶山皆回大地踊出須彌
而共合成又須彌山王四寶踊出高出一切
諸世間上何等為四面名瑠璃西名頗梨北
面名馬瑙東名黃金四寶光焰照曜四方天下
衆生共相識知謂名為天須彌山南有
王讃世四鎮依止而住何等須彌山南有
无量七寶宮殿去地百万里中有天王名毗
留勒又身長二十里壽命八万
歲衣食自然其中男女壽命俱等亦身長二十里衣食
自然閻浮提內一切衆生有能受持三歸五
戒孝養父母恭敬師長奉侍三尊者无違失者
得生其中須彌山西亦有无量七寶宮殿去
地百万里中有天王名毗留博又亦身長二
十里壽命八万七千歲衣食自然其中亦有
男女身長二十里閻浮提內一切衆生有能
受持三歸五戒孝養父母奉事三尊者得生
其中須彌山北亦有无量七寶宮殿去地亦
尒中有天王名毗沙門身長二十里壽命八
万七千歲亦衣食自然其中亦有男女身長
二十里閻浮提內一切衆生有能受持三歸
五戒孝養父母恭敬師長奉事三尊者得生
其中須彌山東有无量七寶宮殿去地百

五或孝養父母恭敬師長畢壽三等者得生
其中洲渚山東有无量七寶宮殿亦去地百
*万里中有天王名提頭賴吒及諸鬼神亦壽命
多少人身長短及諸衣食皆悉同等鬪諍提
眾生有能脩行三歸五戒孝養父母者得生
其中第三天壽命四劫衣食自然其中亦有
有男女身長二十里受持五或十善得生其中亦有
女身長二十里受持五或十善得生其中亦有
第五天壽命十六劫衣食自然其中亦有
女身長二十里受持五或十善得生其中亦有
第六天壽命三十二劫衣食自然其中亦有
男女身長二十里受持五或十善得生其中亦有
其第七天壽命六十四劫其中天人見食即
飽亦有男女身長二十里受持五或十善得生其中亦有
即飽其中亦有男女身長二百五十六
十善得生其中其第九天壽命二千五百六
劫見食即飽其中亦有男女身長二十里受
持五或十善得生其中其第十天壽命五百
三十二劫見食即飽其中亦有男女身長二
十里受持五或十善得生其中其

女身長二十里受持五戒十善得生其中其
第十二天壽命二千一百二十八劫閻食即
飽其中亦有男女身長二十里受持五戒十
善得生其中其第十三天壽命四千六百五
十六劫閻食即飽其中亦有男女身長二十
里受持五戒十善得生其中其第十四天壽
命八千五百一十二劫閻食即飽其中亦有
男女身長二十里受持五戒十善得生其中
其第十五天壽命一万劫閻食即飽其中亦
有男女身長二十里受持五戒十善得生其
中其第十六天壽命二万劫憶食即飽其中
亦有男女身長二十里受持五戒十善得生
其中其第十七天壽命四万劫憶食即飽其
中亦有男女身長二十里受持五戒十善得
生其中其第十八天壽命八万劫憶食即飽
其中亦有男女身長二十里受持五戒十善
得生其中其第十九天壽命十六万劫憶食
即飽其中亦有男女身長二十里受持五戒
十善得生其中其第二十天壽命三十二万
劫其中天人无有煩惱心身清淨无所味著
神通自在无有罣礙如諸菩薩同等无異其

劫其中天人无有煩惱心身清淨无所味著
神通自在无有罣礙如諸菩薩同等无異其
第二十一天乃至有頂三十三天於是中間
无有天人唯有諸佛菩薩以為心住壽命劫
數不可思議又天地相去百万億由旬日月
去地八十億万里星宿去地七十億万里滇
孫山縱廣三百三十六万里高下亦爾閻浮
提地亦縱廣三百三十六万里西俱耶尼縱
廣四百四十八万里北鬱單越縱廣六百六
十四万里東弗于逮縱廣五百五十三万里
金剛圍山高二百万里大鐵圍山亦高二百
万里小鐵圍山高百二十万里其大海廣五
千里滇三千里其小海廣千五百里滇千里
其大江廣八十里滇四十里小江廣四十里
滇二十里其盤津廣三里滇一里半如是三
千大千世界百億日月百億大海小海江河
百億四天下百億四天王百億轉輪王百億
忉利天乃至百億三十三天身長短壽命劫
數次第多少若有食不食見色聞香皆悉同
等无有異也諸河孫山高下大小四方大地
閻浮多少諸鐵圍山及與大海小海江河高

等无有異也諸須弥山高下大小四方大地
鐵圍山及與大海小鉄江河高
下深淺皆悉同等无有別異日月去地亦復
如是又諸日月悉皆周圍一千七百里大星
周圍一千二百里中星周圍八十里小星周圍
四十五里氷東火東亦周圍一千七百里天
下四時冬天熱寒夏天熱熱春秋調和何以
故日行三道冬行南道夏行北道春秋中道
黄金水精為日白銀琉璃為月及餘星宿悉
皆白銀諸星宿上各有諸天住无量黄金水
大小以為居止皆受快樂日在无量黄金水
精為日夏天之時水精晝退黄金出現火東
助之其須弥山有百億金剛鐵圍皆共助熱夏行
北道當人之上是故天下悉皆大熱冬天之時
擲去火東黄金晝退水精出現氷東助之
冬行南道氷山之上是故天下悉皆大寒月
在天中照耀天下一月之中而有生滅明時
無明晴時無晴所以者何白銀琉璃為月陰
滿輪王而興之目以身手觸寶時側初生之
時現於琉璃少出白銀如是日日漸漸而轉
至於十五日琉璃隱沒白銀出現是故天下

時現於琉璃少出白銀如是日日漸漸而轉
至於十五日琉璃隱沒白銀出現是故天下
一切皆明行十五日已漸漸而轉至三十日
白銀盡沒琉璃出現是故天下悉皆大暗
佛告觀世音天下一切四方衆生各有差別
法令善聽當為汝說何以故閻浮提内一切
衆生身長八尺壽命百歲西拘耶尼諸衆生
等身長十里壽命千二百歲北鬱單越所有
衆生身長二十里壽命千歲東弗于逮衆生
之類身長九里壽命五百歲閻浮衆生多受
苦惱多有憂悲煩惱應雖壽百歲定消其
半長命者得壽百歲短命者胞胎傷顛無復
此云人生之時父母養育年既長大目恃種
種播殖園田不自耕量勤身營務以日給濟
如是晝夜不離日炙衣不蓋形食不充口無
須臾暫得清涼晝夜一心奉持經戒清
淨具足无缺漏者回是果報得成佛道西俱
耶尼諸衆生等一切皆受无量快樂无有一
人受苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當連

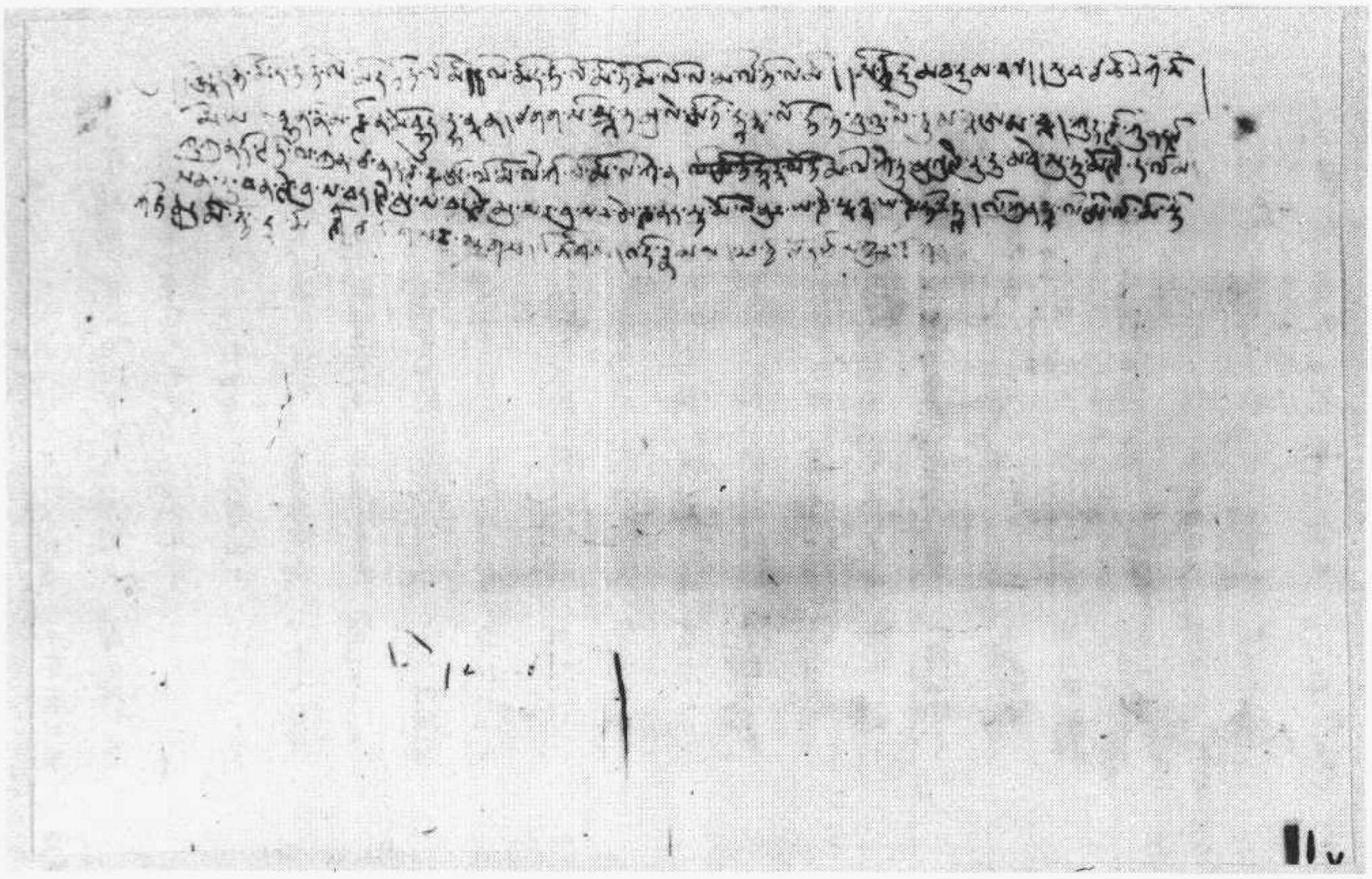
[illegible]生無一切皆受无量快樂无有一
人受苦惱等不但心安抱胎圣子皆當連
※華化生阿毗跋致菩薩亦復如是菩薩身體若欲食時自七
寶鉢器種種飯食金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥
諸妙珍寶如是之鉢隨其時節自然在前
味天厨充滿其中馨香美觸食之甘美身心
柔軟氣力調和身體平正端嚴微妙聰明智慧
高才明達神通功德不可思議初生之時各
各皆有玻瓈珂衣在其身體又其衣者隨
身長大至於年老不著餘衣如是清淨實是
大樂北鬱單越一切衆生雖有男女无有姙
孕婦人產法皆悉化生淫欲枲染衆共
婚媾男從父腋而生女從母脇化生淫欲枲染衆共
而取洞食有捷疾飯皆悉長七寸隨其時節自
生香中如是諸食不施功力食之甘美氣力
充實身體安寧无有病苦如是清淨無為大
樂乘弗于遠无量衆生雖為田殖耕犁種作
元有王調於時課領然无德家水火賊盜自
作自得无有尊者如是安隱无憂惱面相
郎尼閻浮提內一切衆生不問貧富貴賤
醜有能端心奉法行作沙門備口四通
讀持禁戒清淨具足无缺漏者隨意所願
※生其中北鬱單越閻浮衆生无復不
貧賤善惡好醜有能循行受持五戒
齋一年三長齋供養諸佛常无闕時備口
意不犯五事者盡其壽命必得往生乘乘于
逕閻浮衆生无復不問貧富貴賤善惡好醜
有能信心受持三歸讀持三事无違犯者得
生其中如是三千大千世界百億閻浮提百
億拘耶尼百億鬱單越百億弗于遠如是百
億四方衆生貧富貴賤善惡好醜衣食不衣
食性分大小壽命長短皆悉同等无有別異
隨本業力生於四方今時世尊欲重宣此義
而說偈言

佛告觀世音　及諸菩薩衆　并及於一切　諸天之民等
汝等今善聽　當為汝分別　令於諸大衆　一切時得聞
吾今說實事　勿得有疑惑　此大地洲逕　二十萬分里
次有香潤澤　亦二十萬里　其次有雜寶　金銀及硨磲
車渠與瑪瑙　玫瑰琉璃珠　是諸珍寶等　四十億萬里
金栗及銀粟　皆八十萬里　銀栗百分處　金剛六百億
元称大風持　不使得隨動　如是諸大地　是天之梁柱

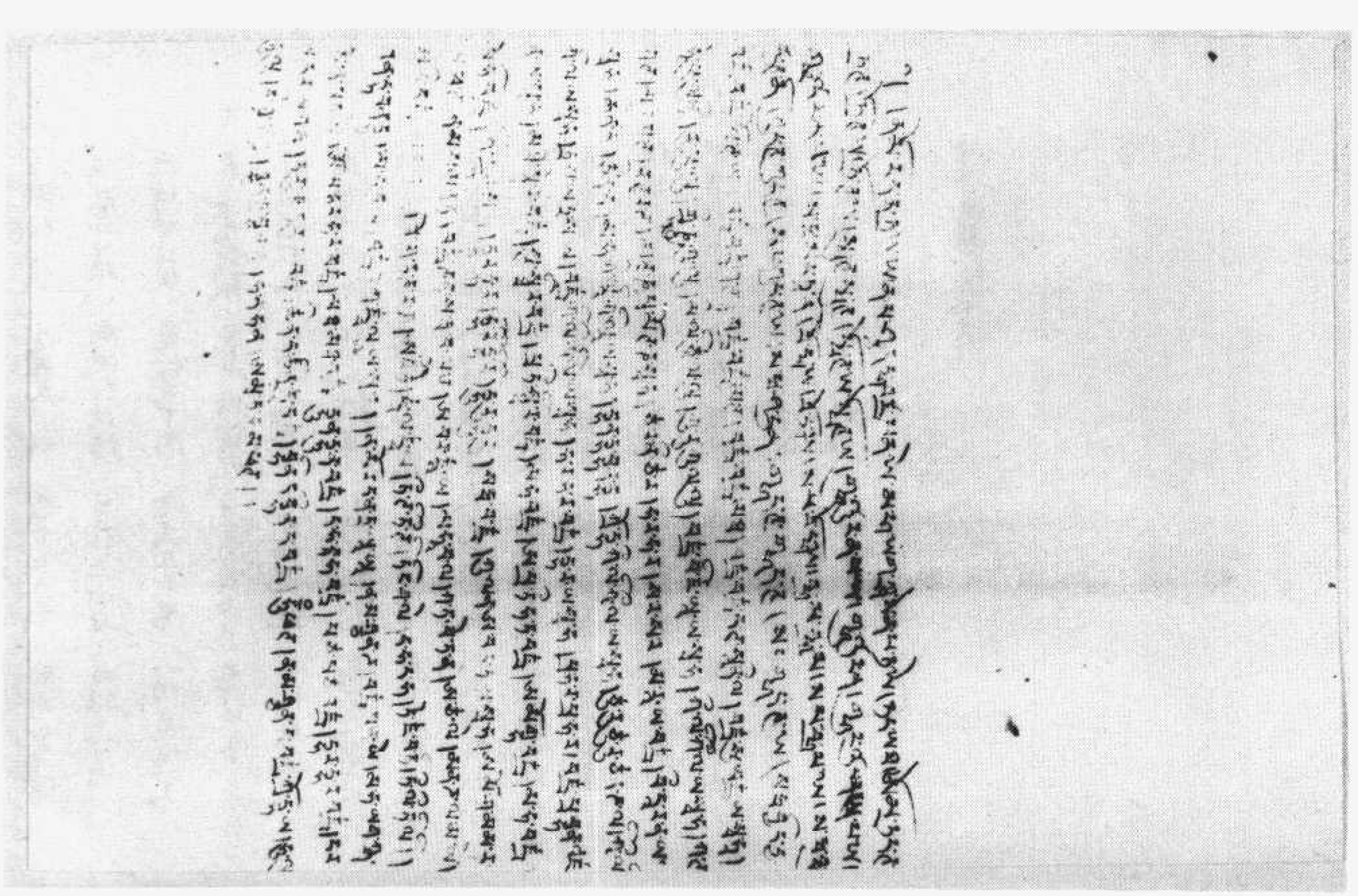
金銀琉璃 硨磲碼碯 珊瑚虎珀 真珠七寶 而雨其上 又雨天曼陀羅華 摩訶曼陀羅華 以散佛上 及大菩薩衆上 雨栴檀沈水香 紛陀利華 供養於佛 天鼓不鼓 自然而鳴 其音微妙 譬如五百伎樂 同時俱作 出是音已 雨大雨水 其水四色 具八功德 充滿池中 其地清淨 如是諸大地 是天之梁柱 不使得傾動 天下一切物 皆同共於地 一切諸川流 大海無小水 江河及溪谷 皆悉令盈滿 如是之等輩 皆同地而生 土山與黑山 及諸須彌山 鐵圍大鐵圍 金剛及須彌 并及於一切 衆妙七寶山 皆同共大地 殖生諸寶茂 又諸洞然山 於諸山中王 高出於世間 四寶洞出地 何等以為四 硨磲碼碯 珊瑚虎珀 北名為扇提 東名為黃金 故名為四寶 種種光狀色 照耀於南方 衆生得見者 諦名為清天 顏梨光炎照 天下悉皆白 馬瑙真黃金 顏色而映雜 其四寶光明 照耀於四方 一切衆生見 皆言諦為天 諸世四天王 皆深心相信 天宮殿宮殿 去地百万里 天及諸男女 身長二十里 一切悉皆尊 八万七千歲 衣服諸飲食 各各皆自然 閻浮諸衆生 孝養父母者 盡其壽命已 必得生此間 諸聖轉輪王 於係四此山 七寶諸宮殿 去地二百万 王及諸男女 群臣眷屬等 一切皆當尊 二十五万歲 則長二十里 衣食皆自然 余時轉輪王 乘大千寶馬 遊行四天下 教化於一切 天下諦衆生 脩行於十善 諸諦法華經 必得生於彼 衣服諸飲食 悉皆充有與 有恠諸天人 居在須彌頂 共中諸天人 自在受快樂 壽命於一劫 衣食自然 復在須彌頂 一切諸川流 大海無小水 天下一切物 皆同共於地 如是諸大地 是天之梁柱 不使得傾動

六十四万里 无有诸时性 其小海周匝 五百五万里
金刚大铁围 高二百万里 其小海千五百 其水深一千
大海广五千 深於三千里 小江广四十 深於二十里
大江八十里 於深於四十 其河广三里 深於一里半
其时月周匝 一千七百里 大星百二十 中星广八十
其诸小星等 皆四十五里 寒热及调和 是事何因缘
观世音当知 天下有四时 日行於南道 冬行於南道
是故令天下 调和无寒热 夏行於北道 春秋行中道
及诸星宿等 悉皆为自业 黄金水精日 白银琉璃日
黄金诸色现 金则冬火暖 夏寒而法动 是故天下热
冬行於南道 犍荼於大暑 盖退於黄金 水精而显现
以冰车助之 是故天下寒 月在於天中 照耀於天下
而有生熟相 是事何因缘 阿须伦王等 而兴知於月
日以於身手 转倒而倒覆 日於初生时 而现於琉璃
小出於白银 故名为初生 遍初生日已 日日渐渐转
隐蔽於琉璃 而新现白银 至於十五日 琉璃尽现没
还现於白银 是故天下明 过十五日已 新渐而复转
隐蔽於白银 渐渐於琉璃 至於三十日 白银悉皆没
琉璃皆显现 是故天下暗 是大三千界 一切日月天

寿命无数劫 多少修治第 若食若大小 悉皆同等
百千须弥山 高下及大小 四方诸大地 near 铁围大铁围 诸大海水等 小海江河水 高下及深浅
如是种种事 悉等无有异 一切皆同等 天下人周围
寒热无明暗 一切皆同等 天下诸众生 性分及大小
衣食不衣食 贫富贵贱 受报及善恶 长短具好丑
善恶业力报 在於四方生 三千世界中 一切皆如是
犹如言无实 善男子上等 我常经诸国 饶益於众生
下至阿鼻狱 上至有顶天 悉皆入於中 现身为说法
而未知天地 深浅及远近 我等於今日 得闻佛所说
所有诸疑惑 无有复遗余



斯六五八八號背面　吐蕃文文書二十二行



知聲聞小法　而畏於大智是故諸菩薩　隨宜方便故　不可稱限

以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

度脫无量衆　皆悉得成就　聽小欲懈怠　漸當令作佛

内秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土

示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生

若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑

今此高樓那　於昔千億佛　勤備所行道　宣護諸佛法

爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧

所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲倦　而以助佛事

已度大神通　具四无礙智　知諸根利鈍　常說清淨法

演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土

未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土

常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智

供養諸如來　護持法寶藏　其後得作佛　号名曰法明

如其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多

威德力具足　充滿其國土　聲聞亦无數　三明八解脫

得四无礙智　以是等爲僧　其國諸衆生　婬欲皆已斷

純一變化生　具相莊嚴身　法喜禪悅食　更无餘食想

S→T262 9/28A10

得四无礙智　以是等爲僧　其國諸衆生　婬欲皆已斷

純一變化生　具相莊嚴身　法喜禪悅食　更无餘食想

*有諸女人　亦无諸惡道　高樓那比丘　現身得作佛

當得斯淨土　賢聖衆甚多　如是无量事　我今但略說

尒時十二百　阿羅漢心自在者作是念我等

歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟

子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶

迦葉是十二百阿羅漢我今當現前次第與

授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然

後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽

耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓

馱離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆

當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰

明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺

常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所歎

常說无上道　故号爲普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛

咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉散於諸佛

常說无上乘 故号為佛 其國土清淨 其菩薩
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已 歡喜踊
躍即從座起到於佛前 頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫 何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得授阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无上智佛
令於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足
譬如貧窮人 往至親友家 其家甚大富 具設諸飲饌
以无價寶珠 繫著內衣裏 嘿與而捨去 時卧不覺知
是人既已起 遊行詣他國 求衣食自濟 資生甚艱難
得少便為足 更不願好者 不覺內衣裏 有无價寶珠
與珠之親友 後見此貧人 苦切責之已 示以所繫珠
貧人見此珠 其心大歡喜 富有諸財物 五欲而自恣

* 我等亦如是 世尊 [illegible] 常隨時教化 令種无上頓
我等无智故 不覺亦不知 得少涅槃分 自足不求餘
今佛覺 [illegible] 令得佛无上慧 尒乃為真滅度
我今從佛聞 授記莊嚴事 及轉次受決 心大遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得授記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人
阿備羅常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面
尒時佛告阿難汝於來世當得作佛号山海
慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨
多羅三藐三菩提教化二十千万億恒河沙

* 諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提教化二十千万億恒河沙
名常立勝幡其土清淨瑠璃為地劫名妙音
遍滿其佛壽命无量千万億阿僧祇劫若人於
千万億无量阿僧祇劫中算數校計不能得
知正法住世倍於壽命像法住世復倍正法
阿難是山海慧自在通王佛為十方无量千
万億恒河沙等諸佛如來所共讃嘆稱其功
德尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法尒護

難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難讓持我法亦讓
* 將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是欲獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土嚴淨所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有 今我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於来世當得作佛号曰
十世界微塵等數諸佛如来常為諸佛而作
長子猶如今也是諸七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧 自
在通王如来无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
* 无量德士方 功德不可數 安住於佛法 以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟亦
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如来恭敬尊重讃持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉
同等尒時世尊欲重此義而說偈言

是二千聲聞 今於我前住 悉皆與授記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以說无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
威力諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿
如甘露見灌

世尊燈之燈明　我滅後記者　心歡喜充滿　如甘露見潅

妙法蓮華經法師品第十

＊

尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等衆生於未來世當得作佛應亦是諸人等於未來世必得作佛何以故若善男子善女人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香纓絡末香塗香燒香繒蓋

於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣演此經若是善男子善女人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一句當知是人則如來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者當知是人佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅

歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說
偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌禮敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　讚美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說諸經而於此經中　法華最第一
无量千萬億已說今說當說而於其中此法

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說諸經
之中其有衆生求佛道者若見若聞是法華經
聞已信解受持者當知是人得阿耨多羅

之道其有衆生求佛道者若見若聞是法華經
聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅
三藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼
高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不
已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近
菩薩亦復如是若未聞未解未能脩習是法
華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚
遠若得聞解思惟脩習必得知近阿耨多羅
三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅
三藐三菩提皆屬此經此開方便門示真
實相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛
教化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞
是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上
慢者藥王若有善男子善女人如來滅後欲
為四衆說是法華經者云何應說是善男子
善女人入如來室著如來衣坐如來座乃
應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中
大慈悲心是如來衣柔和忍辱心是如來
座者一切法空是安住是中然後以不懈怠
心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我

心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我
於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人
聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我
時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說
法我雖在異國時時令說法者得見我身若
於此經忘失句逗我還為說令得具足尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等
若人說此經　應入如來室　著於如來衣
處衆无所畏　廣為分別說　如來滅後恐
大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖瓦石
我千万億土　現淨穢國身　於无量億劫
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆
及清信士女　供養於法師　引道諸衆生
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人
為之作衛護

及清信士女 供養於法師 利道諸衆生 集之令聽法

若人欲知佛 刀杖及瓦石 則遠離佛道 如是之人等

* 若說法之人 獨在空閑處 寂然無人聲 讀誦此經典

我尒時為現 清淨光明身 若忘失章句 為說令通利

若人具是德 或為四衆說 空雲讀誦經 皆得見我身

若人在空閑 我遣天龍王 夜叉鬼神等 為作聽法衆

是人樂說法 分別无窒礙 諸佛讓念故 能令大衆喜

若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五十欄楯龕室千万數憧幡以為嚴飾垂寶纓絡寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天而天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香纓絡幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚嘆尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法

* 佛所護念妙法華經應大衆說如是擇

釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔開說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大衆說菩薩摩

是時大衆說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大衆說菩薩摩訶薩有欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然後我身乃出現耳大衆說我分身諸佛在於十方世界說法者今應當集又聞釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時衆說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩薩充滿其中遍張寶惟寶網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下亦復如是尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上無諸穢惡尒時釋迦牟尼佛即從座起入於第二百万億那由他諸國土過是諸國土已有地名娑訶其土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔悉遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜

*訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡

*羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上無諸穢

牟尼佛及諸佛當來坐故復於八方各變二百
万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國
國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒
大寶香諸天寶華遍布其地余時東方釋迦
牟尼所分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集於此如是次第十
方諸佛皆悉來集坐於八方余時一一方四
百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問
訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善
男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉
安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某
甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是余
時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各
坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即
從座起住虛空中一切四衆起立合掌一心
觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶
出大音聲如却開鑰開大城門即時一切衆
會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身
不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至
此余時四衆等見過去无量千万億劫滅度
佛說如是言嘆未曾有以天寶華聚散多寶
佛及釋迦牟尼佛上余時多寶佛於寶塔中
分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼
佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐
其半座結跏趺坐余時大衆見二如來在七
寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐
高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛
空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆
在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆
國土廣說妙法華經今正是時如來不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在余時

120

國土廣說妙法華經令正是時如來不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在今時
*世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫　處處聽法　以難遇故
彼佛本願　我滅度後　在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛　如恒沙等　來欲聽法
及見滅度　多寶如來　各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事　令法久住　故來至此
為坐諸佛　以神通力　移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下　如清淨池　蓮華莊嚴
其寶樹下　諸師子座　佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火　身出妙香　遍十方國
衆生蒙薰　喜不自勝　譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住　告諸大衆　我滅度後
誰能護持　讀說斯經　今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　而師子吼
多寶如來　及與我身　所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法　當發大願　令得久住
其有能護　此經法者　則為供養　我及多寶

諸仁等　勤加精進　當發大願　令得久住
其有能持　此經法者　則為見我　多寶如來　及諸化佛
若諸此經　則為見我　多寶如來　及諸化佛
*此多寶佛　發於寶塔　常遊十方　亦復供養　諸來化佛　莊嚴光飾　諸世界者
若諸此經　則為見我　多寶如來　及諸化佛　宜發大願
諸善男子　各諦思惟　此為難事　未足為難
諸餘經典　數如恒沙　雖說此等　亦未為難
若接須彌　擲置他方　无數佛土　亦未為難
若以足指　動大千界　遠擲他國　亦未為難
若立有頂　為衆演說　无量餘經　亦未為難
若佛滅後　於惡世中　能說此經　是則為難
假使有人　手把虛空　而以遊行　亦未為難
於我滅後　若自書持　若使人書　是則為難
若以大地　置足甲上　昇於梵天　亦未為難
佛滅度後　於惡世中　輒讀此經　是則為難
假使劫燒　擔負乾草　入中不燒　亦未為難
我滅度後　若持此經　為一人說　是則為難
若持八万　四千法藏　十二部經　為人演說
令諸聽者　得六神通　雖能如是　亦未為難
於我滅後　聽受此經　問其義趣　是則為難
若人說法　令千万億　无量无數　恒沙衆生
得阿羅漢　具六神通　雖有是益　亦未為難

W二T262 9/34B22

令諸聽者得六神通 聞如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難

* 於我滅後 若能奉持 如斯等典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說檀言 此經難持 若輕持者
我則歡喜 諸佛亦然 是則勇猛 是則精進
是則為疾得 无上佛道 能於來世 讀持此經
是真佛子 住淳善地 佛滅度後 能解其義
是諸天人 世間之眼 於恐畏世 能須臾說
一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四

S→T586 15/54B13~C1

子白佛言 如是 如是 世尊 如來所說 甚為希有 甚為難事
菩提願是為那 若計得是菩提而於菩提 有所願樂 是名住於非菩提
若計得是菩提 而於菩提 有所願樂 是名住於非菩提
以為是那所以者何 菩提 虛空 不可願樂 虛空 無為 無作 無生 無滅
世尊 譬如有人 不願得是 虛空 無為 無作 無生 無滅 而於菩薩 亦不願樂
菩提之願 即是發意 發意已 與菩提 無異 無別
又相不可願 無為 無作 無生 無滅 亦不可願 無為 無作 無生 無滅 亦不行菩
是名住於非菩提 菩提與涅槃 與菩提 是則不行
也爾時思益梵天 謂文殊師利菩薩 言 仁者 云何菩薩 行於菩提
菩提行者 言若菩薩 行一切法 而於法 无所
是名菩提行所以者何 出過一切 所有行 是名菩提行
菩提又問云何出過一切所有行 是名出過
答言離眼耳鼻舌身意 諸緣相 是名出過
一切所行又問出過有何義 答言不出過平等
所以者何 一切法平等平等 即是菩提 又問云
何是發菩提願 答言當如菩提 又問云何為菩

切所行又問出過有何義不言不出過平等
所以者何一切法平等平等即是菩提又問云何為菩
何是發菩提願答言當如菩提又問云何為菩
提應以三世清淨心發菩提願梵天如過去
未來現在法從本已來常不生不生故不可
說如是發願名為發一切願所以者
何以是行道能得菩提菩又問何故說言菩
婆若言悉如一切真智慧故菩提婆若又問等是
真智慧答言名異相如眾生名異
相真智慧亦名異又問云何是眾生
相答言假名字眾生名雖是眾生
名實以說故有生有滅耶思益言不也文殊
師利言如來說法亦復如是不以說故諸法
有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有
所教誨是名所教誨所以者何如說法性不
說法性亦如是故說一切法住於如中是
如亦名所住亦時釋梵四天王俱在會中即以
天華散於佛上而作是言世尊菩善男子善男子善
女人聞文殊師利說是法有信解者當知是
人能破魔怨所以者何文殊師利今所說法
能破一切耶見妄想世尊菩善男子善女人
聞是法不驚不怖當知是人不從小乘而來若
是經所在之處當知此處則為諸佛加護諸受
用若人聞是經處當知此處轉於法輪是經在所
住處聚落村邑山林曠野塔寺僧坊經行之
處諸魔外道著之人不能壞假使世尊若人多
供養過去諸佛乃能得聞如是經典世尊我
等今此法會尋皆慧光明而不能尋況能

*

等於此經中得智慧光明而不能得報佛及
文殊師利愍益梵天之恩世尊我等所從聞
經於是法師生世尊想我等當隨侍說是
法者此善男子常為諸天之所擁護吾今書
寫是經讀誦解說時无量諸天為聽法故來
至其所

*

爾時世尊讚釋梵四天王等大眾言善哉善哉
如汝所說若三千大千世界滿中珍寶以布一分聞
是經者所得功德以為一分福勝於彼置是三千
大千世界滿中珍寶滿
經者所得功德復勝於彼諸善男子若欲得功
德者當聽是經欲得財富欲得
眷屬欲得自在欲得具足天樂欲得名稱欲得乡
聞慧念堅固正行威儀式定智慧解達經書欲
得善知識欲得三明六通欲得一切善法欲得阿耨
多羅三藐三菩提欲得與一切眾生樂具欲得涅槃
者當聽是經受持讀誦如法備行廣為人說諸
善男子若行是經者我不見其人不得如此具足
快樂諸善男子我今語汝若人所從聞是經典若
和上若阿闍梨我不見世間供養之具能報其恩
是法出於世間世間不能報是法應於世間世間
法者此善男子常為諸天之所擁護吾今書
財物所不能報是法无染汙染汙之物所不能報諸
善男子是法餘无能報唯有一事如說備行若人於
此法中能如說備行者是名能報師恩亦為恭敬
於師淨畢報恩是名不虛食人信施是名順如來
語順如來教是名越渡諸流是名過諸險道是
名速至勝慧是名能破敵陣是名師子之王所
畏故是名為王心業安故是名牛王外道論師无
能壞故是名醫王能療一切眾生病故是名无所
驚怖能說甚深法故是名能具足檐捨諸煩
惱故是名清淨持戒究盡善法故是名得大忍
辱離我所故是名大精進力於无量劫心无懈
故是名具足禪定常念繫心住一處故是名有
大智慧善解言說諸章句故是名有大功德以
无量福莊嚴身相故是名有大威德能蔽日月
諸光明故是名大力持佛十力故是名能覆大
雲法雷故是名大雨滅煩惱塵故是名為眾生
涅槃故是名大救救生死畏故是名燈明離无明
闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是名眾生究

涅槃故是名大救生死裂故是名燈明離无明
闇故是名歸趣魔所怖者之所依故是名眼見
*竟之道是名得信坐道場故是名已得法眼是
名見諸法如是名知空法相是名安住大慈是名
安立大悲是名不捨一切衆生是名皆於小乘是名
幽於大乘是名除捨棄例是名至于平等是名入
於法位是名安住道場是名破壞諸魔是名轉於
法輪諸善男子我若一劫若減一劫為諸佛說
是如說脩行功德不能窮盡如來之辯亦不可
盡

尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊所說
隨法行隨法行者為何謂耶佛告天子隨法行者
不行一切法所以者何若不行諸法則不分別是
亦是耶如是行者不行善不行不善不行有漏
不行无漏不行世間不行出世間不行有為不行
无為不行生死不行涅槃是名隨法行若起法
相者是則不名隨法行也若念言我行是法
相者是則不名隨法行若不受一切法則隨法行
是則獲論不隨法行尒時不退轉天子白佛言世尊
於一切法无憶念无分別无所行是名隨法行尒
時不退轉天子白佛言世尊若能如是隨
法行者是乙眾竟不復卻行所以者何正行者

時不退轉天子白佛言世尊若能如是隨
法行者是乙眾竟不復卻行所以者何正行者
*名為眾竟正住卻道者无隨法住正道者有
隨法行世尊行正行者无有卻法所以者何諸
法平等无卻无分別故尒時思益梵天謂不退轉天子
汝於此中隨法行不答言若世尊所說法中有二
相者我當行隨法行今以无二相是隨法行於
中行尊及所行法俱不可得梵天我以不二法
行隨法行雖諸分別故如諸法而行是名隨
法行思益言汝未曾見此佛亦耶天子言此
佛亦未曾是我思益言此佛亦不能思惟
分別見與不見天子言我亦不思惟分別曾
於佛亦見與不見思益言何乙未見能見答
言一切凡夫未見聖法位若能入者是為先
所未見而見是法位相非眼所見非耳鼻舌
身意識所知但應隨如相見如眼如乃至名正見尒
如法位如亦如是若能如見是者是名正
時擇提桓因白佛言世尊辟如寶客主入於
寶洲其乙所見皆是寶物如是戒聞不可
思議功德者有所樂說皆是法寶所樂說者

思議功德者有所樂說皆是法寶所樂說皆是
*皆是實除所樂說者於諸法中无所貪著不
著彼我所樂說者皆是真實无有顛倒所樂
說者過去際空未來際不可得現在際不起
見所樂說者不信解者得信解信解者得解
脫所樂說者破增上慢无增上慢者自說所
作已辦所樂說者魔不得便所聽法者超度
魔事所樂說者未生善法令生已生善法令
得增長所樂說者已生諸煩惱令斷未生諸
煩惱令不生所樂說者未大疹嚴者令大疹
嚴已大疹嚴者令不退轉所樂說者不斷滅
諸法而讚佛法世尊以是樂說能降伏一切
外道所以者何一切野干不能於師子王前
自現其身況聞其吼世尊一切外道諸論議
師不能堪忍况上師子之吼亦復如是

尒時不退轉天子謂釋提桓因憍尸迦所言
師子吼師子吼為何謂也答言若行者說法
无所貪著是名師子吼若行者貪著所見而
有所說是野干鳴不名師子吼起諸邪見故
天子汝當復說所以為師子吼者天子言憍
尸迦有所說法乃至如來尚不貪著何況餘

天子汝當復說所以為師子吼者何況餘
尸迦有所說法乃至如來尚不貪著何況餘
*法是名師子吼又憍尸迦如說備行名師
吼決定說法名師子吼說法无畏名師子吼
又憍尸迦若行者為不生不滅不出故說法
名師子吼又憍尸迦師子吼名決定說一切
法无我无衆生師子吼名決定說諸法空
師子吼名守護法故而有所說師子吼者作
是願言我當作佛滅一切衆生苦惱師子吼名
於清淨所須物中少欲知足師子吼名常能
不捨阿蘭若住處師子吼名行施唱導師
子吼名不捨持戒師子吼名等心慈親師子吼
名常行精進不捨本願師子吼名除煩惱
師子吼名以慧善知所行說是師子吼說
三千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自鳴
其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜言
我等聞不退轉天子說師子吼法於閻浮提
無見轉法輪時佛微笑諸佛常法若微笑
時若干百千種青黃赤白紅紫等光從口中出
普照无量无邊世界上過梵世蔽日月光還繞
身三帀從頂相入於是恩益梵天白佛合掌

善照无量无边世界上过梵世数日月光遶绕（
身三币从顶相入於是愚盖梵天白佛合掌
*以偈讚曰
度一切慧眾縛尊
智慧功德及解脫
佛慧无量无鄣閡
知衆生心隨意說
佛光可樂淨无穢
頂珠鐵圍及衆山
大聖神处離瞋恨
一切皆衆得快樂
通達諸法空无我
水中月鏡虛空相
離於別想諸邪見
常樂禪定神处法
不著文字言音聲
彼各自謂為我說
佛為醫王滅衆病
趣舍燈明究竟道
尒時佛告愚盖梵天汝見是不退轉天子不
唯然已見梵天山不退轉天子從今已後過（
*三百廿万（億）阿僧祇劫當得作佛号須弥燈王
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊世界名妙化劫名
梵勲其佛國土以閻浮檀金繩為地以
善薩為僧无諸魔怨所須之物應念即至
於是愚盖梵天謂不退轉天子如来令已授
仁者記天子言梵天如興如法性授記與我
授記亦復如是愚盖言如法性不可授記天子
言如法性不可授記者當知一切善薩授記
亦復如是愚盖言若如来不興世記汝於過
去諸佛所則為空住梵行天子言若无所住
是住梵行愚盖言云何无住而住梵行答
言若不住欲界不住色界是住梵行又梵天若不（者）住我不住衆生不住壽命
者不住人是住梵行以要言之若不住法不
住非法是住梵行又問梵行（者）有何義答言住
不二道是梵行義又問住不二道為住何所
答言住不二道即是不住一切諸法所以者何

不二道是梵行義又問住不二道為住何所
答言住不二道即是不住一切諸法所以者何
＊ 隨曜聖无所住不取於法能度諸流又問
云何為脩道答言不墮有不墮无亦不分別
是有是无習如是者名為脩道又問以何法
脩道答言不以見聞覺知法不以得不以證
於一切法无相无示（名）為脩道又問何謂菩薩
寧強精進答言菩薩（若）於諸法不見一相不
見異相是名菩薩寧強精進大莊嚴也於
諸法不壞法性故於諸法无著无斷无憎无
滅不見垢淨出過法性是名菩薩第一寧強
精進所謂身无所起心无所起於是世尊讚不
退轉天子（言）善哉善哉讚已語思益梵天言如
此天子所說身无所起心无所起是為第一寧強
精進梵天我念宿世一切所行寧強精進持戒
頭陀於諸師長供養衆數若空閑靜專精行
道讀誦多聞隨念衆生給其所須一切難行
苦行懃懇精進而過去諸佛不見授阿耨多
羅三藐三菩提記所以者何我住身口心起精
進相故梵天我後得如天子所說寧強精進
故然燈佛授我記言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼是故梵天若菩薩疾欲受記應當
脩習如是寧強精進（所）謂於諸法不起精進
相世尊何等是不起相精進佛言三世等空精
進是名不起相精進世尊云何為三世等空
精進佛言過去心已滅未來心未至現在心无
住（法）若滅法不復更起若未至即无生相若无
住即住實相又實相亦无有生若法无生則
无去來今若无去來今者則從本已來性
常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得
授記梵天菩薩成就如是法忍者能了達一
切法无所捨是名摧破羅蜜了達一切法无
遍是名尸羅波羅蜜了達一切法无傷是名
羼提波羅蜜了達一切法无所起是名毗梨
耶波羅蜜了達一切法平等是名禪波羅蜜
了達一切法无所分別是名般若波羅蜜若
菩薩如是了達則於諸法无增无減无正无
邪是菩薩雖布施不求果報雖持戒不貪著雖忍辱知內外空雖精進知无起相雖禪定无所依止雖行慧无所取相梵天菩薩成

貪著雖思辱知內外空雖精進知无起相雖禪
定无所依止雖行慧无所取相梵天菩薩成
*就如是法忍雖示現一切所行而无所染汙是
人得世間平等相不為利衰毀譽稱譏苦樂
之所傾動出過一切世間法故不自高不自下
不喜不感不動不逸无二心雖諸緣得无二
法為隨見二法衆生起大悲心為具受身而
教化之梵天是名第一宰強精進譬如得无
我空法忍而於衆生起大悲心為之受身說
是宰猩精進相時八千菩薩得无生法忍
爾於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨雨菩
薩心佛言迦葉如海說諸大龍王所以不雨
閻浮提者非有慳也但以其地不堪受故所
以者何大龍所澍雨如車軸若其雨者是
閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆澍流如
澍巢葉是故大龍不大雨於閻浮提如
是迦葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘衆生
者亦无慳心以其器不堪受如是等法是

者亦无慳心以其器不堪受如是等法是
*故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩
心中雨如是等不可思議无上法雨
迦葉又如大海堪受大雨澍如車軸不增不
減此諸菩薩亦復如是若於一劫若減百劫
若聽若說其法滿然不增不減
迦葉又如大海百川衆流入其中者同一鹹味
此諸菩薩亦復如是聞種種法種種論議
皆能信解為一空味
迦葉又如大海澄淨无諸濁水流入即皆清
潔此諸菩薩亦復如是淨諸煩惱塵勞之垢
迦葉又如大海甚深无底此諸菩薩亦復如
是能思惟无量法故名為甚深一切聲聞辟
支佛不能測故名无底
迦葉又如大海衆无量水此諸菩薩亦復如
是衆无量法无量智慧是故說諸菩薩心如
大海
迦葉又如大海積聚種種種无量弥寶此諸
菩薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種

迦葉又如大海積聚種種无量珍寶此諸
菩薩亦復如是入種種法門集諸法寶種種
*行道出生无量法寶之乘
迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有
價三者无價此諸菩薩所可說法亦復如是
隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而
得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得
解脫
迦葉又如大海漸漸深(轉)漸漸(轉)深此諸菩薩亦復如是
向薩婆若漸漸轉深
迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是
不宿聲聞辟支佛心亦不宿慳貪毀禁瞋恚
懈怠亂心亦不宿我人衆生之見
迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉澤在
前枯竭無後大海乃當消盡正法滅時亦復
如是諸行小道正法先盡無後菩薩大海之
心正法乃滅迦葉此諸菩薩寧失身命不捨
正法汝謂菩薩尒時異人餘處正法耶勿造斯觀
迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七
日出時火炎梵世而此寶珠不燒不失轉至
他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒者

*无有是處此諸菩薩亦復如是寶珠在此世界何等爲七一
七邪法出尒乃至於他方世界一者外道論二者惡知識三者邪周道法四者
爭相惱亂五者入邪見稠林六者不備福德
七者无有得道此七惡法出時是諸菩薩知
諸衆生不可得度尒乃至於他方佛國不捨
見佛聞法教化衆生增長善根迦葉又如大
海爲无量衆生之所依止此諸菩薩亦復如是
衆生依止得三種樂人樂天樂涅槃樂之迦
葉又如大海鹹不可飲此諸菩薩亦復如是
諸魔外道不能吞滅於是大迦葉白佛言
世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也
佛告迦葉三千大千世界徹塵猶可數知此諸
菩薩功德无量不可數也尒時世尊欲重宣
此事而說偈言

譬如大海能受　一切衆水无滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利无厭足
又如大海納衆流　一切惡歸无損益
此諸菩薩亦如是　聽受深法无增減

此諸菩薩亦如是

*又如大海不受濁
此諸菩薩亦如是
又如大海无厭足
切德智慧无有量
又如大海无別異
此諸菩薩亦如是
又如大海所以成
此諸菩薩亦如是
如海寶名集諸寶
菩薩寶聚亦如是
如大海出三種寶
菩薩說法亦如是
又如大海漸漸深
為眾生故備切德
又如大海不宿屍
發清淨心菩提願
如大海有堅守寶
切盡燒時終不燒
正法滅時亦如是

聽受深法无增減
濁水流入悉清淨
不受一切煩惱垢
此諸菩薩亦如是
一切眾生不能測
百川流入皆一味
聽所受法同一相
非但為一衆生故
善為一切眾生說
百千眾生依止海
菩薩發心亦如是
十方世界諸大海
是諸菩薩所行道
迎業當知諸菩薩
願欲作佛度衆生
是德寶聚如大海
是為眾上大聖王
是世歸依作救護
能與世間无明眼
是為世間諸法王
是為梵王行四禪

切盡燒時終不燒
正法滅時亦如是

*知諸衆生不可度
三千世界欲壞時
百川衆流在前澍
行小道者亦如是
菩薩勇猛不惜身
若佛在世滅度後
是心中法實不滅
以此善法備行道
滅成非為一衆生
為度一切衆生故
猶尚可得測其量
聲聞緣覺不能測
勇猛精進迴向心
尚无與等何況膝
是可供養良福田
能察一切衆生病
洲渚燈明究竟道
得眼則能服甘露
是為帝釋定智
是名為轉梵法輪

轉至他方諸佛國
堅精進者能持法
轉至他方諸佛所
大切將起燒天地
尒乃水王於後劫
法欲盡時在前滅
護持正法後乃盡
是心中法實不滅
以此善法備行道
滅成非為一衆生
為度一切衆生故
猶尚可得測其量
聲聞緣覺不能測
勇猛精進迴向心
尚无與等何況膝
是可供養良福田
能察一切衆生病
洲渚燈明究竟道
得眼則能服甘露
是為帝釋定智
是名為轉梵法輪

是為世間諸法王
是為梵王行四禪
* 是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是備白法如滿月
智慧趣出如須弥
是无所畏如師子
是則辟如金剛山
是則如風无罣閡
是則清淨猶如水
是拔憍慢我根等
是持淨戒如蓮華
如是憂曇鉢羅華
是為知報佛之恩
是為精進行大悲
是能捨離五欲心
行是布施為眾上
是廣忍健无傷正
是行禪定具神通
常見諸佛聽受法
是為帝釋定智
是名為轉梵法輪
示諸邪徑正真道
是為清淨除拙穢
光明高顯猶如日
猶如密雲雨甘露
是心調柔如象王
一切道外不能壞
是有威猛如大火
是則如地无能動
是如梁樹无彫刻
是於世法无所染
千万億劫時一出
是為不斷諸佛種
是用慈喜而超出
是常求佛法寶財
是持淨戒无等侶
是勤精進无厭倦
能至无量諸佛土
如具所聞為人說

是行禪定具神通
常見諸佛聽受法
* 是知眾生所行道
是名善知方便力
是能善知一切法
是能決了回緣相
是能正觀於諸法
善知諸法无去来
是見有為法皆空
眾生妄想起眾苦
為欲度故備行道
凡夫不知我我所
是能曉了法實相
是於世法无所染
无常為常不淨淨
凡夫顛倒貪著故
是能知此從顛倒
我當如是備正道
迦葉當知此菩薩
猶如大地舉一塵
於其所行不可盡
若發菩提心不退
若復有供過於是
若人發心願作佛
能至无量諸佛土
如具所聞為人說

隨其性欲根利鈍
是悉慧燈得濟眾
啓導和合回緣生
離於我見樂平等
為從何来至何所
常住法性而不動
諸益大悲濟眾生
為欲度故備行道
行於種種諸邪徑
為斷諸見講說法
无我謂我苦為樂
生死前際不可知
无我无人眾生
无常我樂及不淨
我所稱讚諸功德
猶如大地舉一塵
三千大千供養具
悉應供養如是人
是則恭敬供養我

若復有供過於是
若人發心願作佛
*於去來今十方佛
尒時愚益梵天謂文殊師利法王子當請
如來護念斯經於後未世五百歲時令廣流
布文殊師利言於汝意云何佛於是經有說有
可護念耶愚益言不也梵天是故當知一切
法无說无示无有護念是法終不可滅不可
護念若欲有所受法即非法言所以者何
菩薩若欲有所受法即非法言所以者何出過
一切言論是名菩薩樂无諍說梵天若有菩
薩於此衆中作是念今說是法當知是人即
非聽法所以者何不聽法者乃為聽法梵
天言何故說不聽法者乃為聽法文殊師利言
不滿眼耳鼻舌身意是名聽法也所以者何若
於內六入不滿色聲香味觸法中乃為聽法
尒時會中三万二千天子五百比丘三百比丘
尼八百優婆塞聞文殊師利所說皆得无生
法忍得法忍已作是言如是如是文殊師利
如仁者所說不聽法者乃為聽法
尒時愚益梵天問得忍諸菩薩言汝等豈不
聽是經耶諸菩薩言如我等聽以不聽為聽

尒時愚益梵天問得忍諸菩薩言如我等聽以不聽為聽
是經耶諸菩薩言汝等豈不聞如來滅後未世五百歲時
*又問汝等云何知是法耶答言以一切法
問汝等得何等故名為得忍愚益云言何隨
不可得故我等名為得忍愚益云言何隨
是法行答言以不隨行故隨行又問汝等於
此法中明了通達耶答言一切諸法皆明了
通達无彼我故尒時會中有天子名淨相謂
愚益梵天若有通達明了諸佛不異受記者我當
授其阿耨多羅三藐三菩提記所以者何
此經不破因果能生一切善法能破魔怨離
諸憎愛能令衆生心得清淨能令信者皆得
歡喜除諸瞋恨斯經一切世間天人阿
修羅所共守護斯經決定至不退轉故斯經不
誑重道揚故斯經真實能令衆生得諸佛法故
尒時會中三万二千天子五百比丘三百比丘
尼求解脫者所應善說斯經樂法之
斯經能轉法輪斯經能除疑悔斯經能開聖道斯
經欲得施羅尼者所應善持斯經求福之人所應善
之所應善念斯經能與快樂至於涅槃斯經若
魔外道有所得人所不能壞斯經應受供養

心所應善念斯經能與快樂至於涅槃斯經若
魔外道有所得心所不能斷斯經應受供養
*人能隨其義斯經能令利根者欣悅斯經能令
智慧者歡喜斯經能與之慧雖諸見故斯經
能與人智破愚癡故斯經文辭次第善說
斯經究竟善隨義說斯經多所利益說第
一義故斯經受樂法人之所貪惜斯經有智
之人所不能離斯經施者之大藏斯經執心之
深池斯經能令慈者心善等斯經能令懈怠者
精進斯經能令妄念得定斯經能與愚者慧
明梵天斯經一切諸佛之所貴重淨相天子說
是法時三千大世界六種震動佛即讚言
善哉善哉天子如汝所說令時恩益梵天
白佛言世尊是天子曾於過去諸佛所聞是
經耶佛言是天子已於六十四億諸佛所得聞
是經過四万二千劫當得作佛号寶莊嚴
國名多寶於其中間有諸佛出皆得供養
亦聞是經梵天是諸比丘比丘尼優婆塞優
婆夷諸天龍鬼神在此會中得法忍者皆當得
生多寶國土
令時淨相天子白佛言世尊我今未善提不

生多寶國土
令時淨相天子白佛言世尊我今未善提不
*頗善提不貪善提不樂善提不念不分別善
提云何如來見授記耶佛告天子如以草木
筆節投筆於火中而語之言汝等莫然汝
等莫然若以是語而不然者元有是處天子善
薩亦如是雖不喜不樂貪著善提當知是人
已為一切諸佛所記所以者何若善薩不喜
不樂不貪不著不得善提則於諸佛必得受
阿耨多羅三藐三菩提記令時會中有五百
善薩白佛言世尊我等今不求善提不願
善提不喜樂善提不貪著善提不思念善提
不分別善提作是語已以佛神力即見上方八方
四千諸佛授其阿耨多羅三藐三菩提記令
時五百善薩白佛言未曾有也世尊如來所
說甚善快我所謂善薩不求不願不貪不
喜不樂善提而諸佛授記世尊我等令見
上方八方四千諸佛諸佛皆與我等授阿耨
多羅三藐三菩提記
令時文殊師利白佛言唯願世尊護念是經
於當來世後五百歲廣宣流布此閻浮提令

於當來世後五百歲、廣宣流布此閻浮提令
*得久住又令大莊嚴菩男子善女人成得聞
之設魔事種種起而能不隨魔若魔民衆不
得其便以受持是經故終不退失阿耨多羅
三藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如是
汝今善聽欲令此經久住故當為汝說名諸
天龍夜叉乾闥婆鳩槃荼等呪術章句若法師
誦持此呪則能攺諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨護
念是法師若行道時若在聚落若在空
閑若僧坊若在宴宝若經行處若在衆會是諸
神等常當隨侍供養讃歎益其樂說辯才又復為
作堅固憶念力因緣无有怨賊得其便者使是
法師行立坐卧一心安詳文殊師利何等為呪
術章句

*

*

*

雜尼乃一切閻能持故得樂說辯力諸佛護
念故得深法力及五神通得无生忍力速得
具足薩婆若
文殊師利若法師能住是行
得是十力佛說是呪術力時四天王歡悔
豎與无量鬼神眷屬圍遶前詣佛所頭面礼
足白佛言世尊我等四天王常往衛護是人
教者我等各當率諸親屬營從之民衛
護法師若善男子善女人誰念法者能持如
是等經讀誦解說我等四天王常往衛護是人
所在之處若城邑聚落若空閑靜處若在家若
出家我等及眷屬常當隨侍供給令心安隱无
有散燒亦使一切无能燒者世尊又是經所
在之處面五十里若天子天若龍龍子等不能得便
夜叉子若鳩槃荼鳩槃荼子等不能得便
爾時毗流勒迦謹世天王即說偈言
我所有眷屬　親戚及人民　皆當共衛護　供養受法師
爾時毗流婆叉王即說偈言
我是法王子　從法而化生　求善提佛子　我皆當供給
爾時犍陀羅吒天王即說偈言

若有諸法師　能持如是經　我常當衛護　周遮於十方
爾時毗藍婆那天王即說偈言
是人發道意　所應受供養　一切諸衆生　无能辦之者
爾時毗藍婆那天王子名曰善實持七寶蓋
奉上如來即說偈言
世尊我今當　受持如是經　亦為他人說　我有如是心
世尊知我心　及先世所行　從初所發意　至誠求佛道
世尊无見頂　今奉此妙蓋　願我得如是　无見之頂相
我以愛敬心　瞻仰於世尊　願成清淨眼　得見於勇佛
慶賀慧世尊　即時以偈答　世於此命終　即生兜率天
從兜率下生　得見於勇佛　二万歲供養　爾乃行出家
既得出家已　淨脩於梵行　賢中劫諸佛　二万歲供養
亦皆供養之　於彼脩梵行　過六十億劫　當得成佛道
号名為實蓋　國土甚嚴淨　唯有菩薩僧　為諸說妙法
壽命盡一劫　若滅度已後　正法住半劫　利益諸衆生
爾時釋提桓因與无數百千諸天圍遶而來
世尊我等今亦當衛護能持如是陀羅尼經諸法
師等供養供給是經所在之處若讀誦解說
我為聽受法故往詣其所又當增益法師
氣力法句次第令不漏失
爾時釋提桓因于名曰舫婆伽持真珠蓋七

氣力法句次第今不漏失

尒時釋提桓因于名日勿婆伽持真珠蓋七寶莊嚴奉上如來即說偈言

我常現了知　世尊之所行　亦當如是行　求佛一切智
世尊於前世　无物不施與　我當隨此行　亦捨諸所有
我今法王前　受持如是經　當數為人說　以報如來恩
吾受念是經　是即與我同　我當供養之　為得菩提故
世尊聲聞之　不能守護法　於後惡世中　我當護是經
世尊安慰我　又斷諸天路　我今當久如　得佛如世尊
佛通達智慧　即時與史記　過於[千]億劫　又復過百億
尒時婆婆世界主梵天王白佛言
世尊我捨禪定樂住說法師[下]若善男子善女人
能說是法者所以者何從如是等經出乘禪梵
天王諸豪尊等世尊我當供養是諸善男子善女人
子是諸善男子應受一切世間天人阿脩羅
之供養
尒時妙梵天王即說偈言

其能受此經　是世供養尊
比丘比丘尼　諸清信士女　我要當為之　演說如是法
乃至有一人　能行是經者　乃至供養是　於此塵上坐
數衆如華塔　高至于梵天

乃至有一人　能行是經者　我要當為之　演說如是法
數衆如華塔　高至于梵天　於此塵上坐　演說如是經

[120]

若於惡世中　所從聞是經　應發希有心　踊躍稱善哉
若无量世界　大火悉充滿　要當從中過　往聽如是經
能聞佛道經　若欲得聞者　稽首及其軍衆來　應盡供是人
尒時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆來
詣佛所而作是言世尊我與眷屬令於佛前
立此誓願是經所流布者及聽法
者并彼國主令不起魔事亦當擁護是經尒時
世尊放金色光照此世界告文殊師利言如來
令護念是經利益諸法師故是經在閻浮提
隨其歲數佛法不滅尒時會中衆生以一切
華一切香一切末香而散佛上作是言世尊
願使是經久住閻浮提廣宣流布於是佛告
阿難汝受持是經不忘受持阿難言世尊我當受持
阿難白佛言世尊若人受持是經受持讀誦解說得
義所謂諸佛告阿難隨是經所有文字章句之
數盡壽以一切樂具供養尒所諸佛及僧若人
乃至供養是經恭敬尊重讚歎其福為勝是
人現世得十德之藏何等為十見佛業得天眼

[121]

W→T586 15/62A22

乃至供養是經恭敬尊重讚歎其福為勝是
人現世得十德之藏何等為十見佛聞得天眼
*故聽法藏得天耳故見僧藏得不退轉菩薩
僧故无盡財藏得寶手故色身藏具世二相
故眷屬藏得不可壞眷屬故所未聞法藏得
陀羅尼故憶念藏得樂說辯故无畏藏
破壞一切外道論故福德藏利益衆生故智
慧藏得一切諸佛法故佛說是經時七十二那由
他衆生得无量衆發阿耨多羅
三藐三菩提心无數衆生不受諸法漏盡心得解
脫尒時阿難即從坐起偏袒右肩頭面礼佛白
佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難
此經名為攝一切法亦名文殊師利論議當奉持
益梵天所問又名文殊師利法王子及思益梵天
之佛說是經已文殊師利法王子及思益梵天
等行菩薩長老摩訶迦葉慧命阿難及諸
天衆一切世間皆受持佛語皆大歡喜

思益經卷第四

132

本戒尼分四　號一九五六斯▼

S→T1431 22/1031B24

Chion 019

念无數方便默死擊死勸死
若比丘尼贊无所知自默擊吉我得過人法入聖
智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問厭
求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而
言我知我見是虛誑妄語除增上慢是比丘尼
波羅夷不共住
若比丘尼漆汙心共漆汙心男子乃至畜生
上身相觸若捺若摩若牽若推若上摩若下摩
若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼漆汙心捉男子漆汙心受捉手
處共立共語共行或身相倚倚或共期
羅或不共住 犯此事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉若於異時
或伴道或入外道衆後作是言我先知有如
如是罪是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼為作衆如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未捨作共住而順從諸比丘尼
語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未捨作共住汝莫順從如是比丘尼
諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第三第

106

諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第三諫令捨此事於若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住 此隨舉故

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不 說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說八波羅夷法竟若干月半月說戒經中來未滿從來懺悔僧未與作共住羯磨為犯重罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼媒嫁村男語女持女語語男若為婦事若為私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼嗔恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼於異時若問若不問知是事无根說我嗔恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼嗔恚不喜於異分事中取作非波羅夷法謗欲壞彼人梵行或比丘尼以无根波羅夷法謗欲壞彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取作彼比丘尼住嗔恚故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼至誠言人若是士兒若奴若客作人若雇若使若庄若一念須臾頃是比丘尼波羅夷不共住 此隨舉故

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼和比丘尼為僧所舉如法如律如佛法如是持未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼深汙心知深汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有深汙心凡深汙心能那汝何汝自无深汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同

和合僧莫令他破和合僧莫受破僧法堅持
下捨大姊應與僧和合僧和合與僧和合歡喜不諍同
*師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯二法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼共作
凡數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此
丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此丘尼
可說我等心喜樂此比丘尼亦說我等忍可是
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說莫說此比
丘尼是法語比丘尼律語大姊莫欲破壞和
我等喜樂此比丘尼此比丘尼可說我等忍可何以故
此比丘尼所說非法非律語大姊莫欲破壞和
合僧喜樂和合僧大姊無僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯二法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行惡
行汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比
丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行
*諸遮此村落去不須住此彼比丘尼有
是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有數者有不數者是諸比丘尼語彼比
尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫
言有如是同罪比丘尼有數者有如是同比丘尼
諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是有數
有數者有不數者大姊汙他家行惡行惡行
亦見亦聞汙他亦聞是比丘諫欲
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法
諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若
惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼當如法諫彼比丘尼
言大姊汝莫自身不諫語大姊自身當受諫語
如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如
是佛弟子衆得增益展轉相教展
轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼捆觸近住共作惡行惡
聲流布展轉

丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相觀近住共作惡行惡聲流布應轉
* 共相覆罪是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝
等莫相觀近共作惡行惡聲流布共相覆罪
汝等若不相觀近於法中得增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼被作
如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼
不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以
是故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊
汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘
尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以是
教汝別住今亦有此二比丘尼別住於佛
流布共相覆罪更見有餘若此比丘尼別住於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼應如是語我等亦可於彼於梵行是
佛捨法捨僧不獨有此沙門瞿曇罪門徒亦更有餘沙
門婆羅門於梵行者我等亦可於彼於梵行是
比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫爾以一小事

門婆羅門於梵行者我等亦可於彼於梵行是
比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫爾以一小事
* 嗔恚不捨便作是語我等亦可於彼於梵行是
有此沙門瞿曇罪門徒亦更有沙門婆羅門於梵行
者我等亦可於彼於梵行若是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙
若比丘尼善開靜不善憶持於事後其惠作
是語僧有愛有惠有怖有癡是比丘尼應諫彼
比丘尼言妹汝莫善開靜不善憶持諫事後其
惠作是語僧有愛有惠有怖有癡而僧不愛
不惠不怖不癡汝自有愛有惠有怖有癡是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙法九初犯罪八
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法應半月二部僧中
乃至三諫若比丘尼犯一一法應有出罪應二部四
十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆
出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦
可呵此是時今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

叵叵此是時云何問詣七
詣七姊是中清淨嘿然故是事如是持
＊詣大姊是三十反覆看波逸提法中日中月
或經中來
若比丘尼衣已壞迦絺那衣已捨盡長衣經十日
下淨施得盡若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已捨五衣中若離
一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已捨迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足之
者得盡一月為足故若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼往非親里居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波逸提解時者奪衣失衣燒衣漂衣
衣是名時
若比丘尼棄衣失衣燒衣漂衣若非親里居士
若居士婦自恣請多與衣是比丘尼應受
衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價與如是
衣價與其甲比丘尼先不受自恣請到
居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣
便與我為好故若得衣者善若不得者應
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價與如是
辦如是衣價與其甲比丘尼先不受自恣
＊請到二居士家作如是言善哉居士辦如是
是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩
耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘尼送衣價持如是
比丘尼彼使至比丘尼所語言尊者為汝送衣
價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此
衣價我若須衣合時清淨尊長若不之
言阿誰有執事人不須衣比丘尼應言有若僧
伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸
比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到
比丘尼所如是言阿誰所與衣價已還
衣價大姊知時往彼尊得衣比丘尼若須衣者
尊往執事人所二反三反語言我須衣若二反
三反為作憶念得衣者善若不得衣四反
不爾立在前嘿然立令彼憶念若四反五反六
反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是
求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所
來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘尼是比丘尼尊不得衣汝還取其
使失此是時

價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取我
使失此是時

※若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受有
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼
薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從
次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼為比丘尼織作衣
彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所織師言
此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我
當多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得
衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波
逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自棄取若
使人棄妹還我衣來我不與汝衣屬汝衣還
我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張聲過者尼薩耆

※若比丘尼至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿憂三月若有急施衣比丘尼知
是急施衣應受受已乃至未時應畜若過畜
者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知種種販賣施與迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼擅越所施物異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼擅越所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後瞋恚還自棄取若
使人棄妹還我衣來我不與汝衣屬汝我衣還
我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張聲過者尼薩耆

使之棄妹惡我衣來我不與汝衣汝衣屬汝我衣還
我者尼薩耆波逸提
若比丘尼無病無畏與男子說法過五六語除有知
波逸提
若比丘尼自搖地若教人搖波逸提
若比丘尼欲作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露
地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在
中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者
波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具
止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因
緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出
若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若
臥波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆若草若教人澆
者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三重若過者波逸提
若比丘尼施一食處先病比丘尼應一食若過受

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾共指
授處若一二三等若過者波逸提
若比丘尼施一食處先病比丘尼應一食若過受

* 奢波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時行道時初上時大會時沙門
施食時此是時
若比丘尼至檀越家慈勤請與餅麨飯比丘尼
欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘
尼食若比丘尼先病過三鉢受持至寺中不分
與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時取食者波逸提
若比丘尼殘宿食取者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑
餘比丘尼除餓時若前食後食時作衆時
施衣時此是時
若比丘尼食家中有實強坐者波逸提
若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐不聚落當
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當
與汝食彼比丘尼食不教與是比丘尼食如是言
大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨生獨

* 語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥乃病應
受若過受除常請更請尒請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣
戰若觀遊軍馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼永中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊擿者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼怨怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過
餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時
遠行來時此是時
若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人然
除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若坐具針筒
自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙弥沙弥

自藏教乞盡下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼得新衣應作三種染壞色青黑木蘭

* 尼衣後不問主取著者波逸提

新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此比丘尼言汝莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不應作是語婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人來作法如是非毘尼而不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不應作是語婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者

若比丘尼知如如是語大姊用是雜碎戒為訶是戒時令人憶念有所堪任故波逸提

若比丘尼說戒時如是語大姊我今始知是戒經中來餘比丘尼若多於比丘尼眾中坐若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼不知不解若犯罪應如法治更重增九知法大姊汝不利得善不善汝說戒時不用心念不一心而耳聽法於九知故犯故汝逸提

善次說戒時不用心念不一心而耳聽法彼尼知
故汝逸提

*若比丘尼共同親厚已後作如是說諸比丘尼語
親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼共鬪諍後聽此語已向彼說
者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以手傳比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜元根僧伽婆尸沙誘
者波逸提
若比丘尼制利水洗頭王未出未藏寶若入
宮過閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊具自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處若寶若以寶莊具自捉若教人捉若寄
宿處若寶若以寶莊具自捉若教人捉若識
者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入
褥孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持毳羅綿紵作繩床木床若卧具生
坐波逸提

若比丘尼持毳羅綿紵作繩床木床若卧具生
坐波逸提

*若比丘尼嗽蘇者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者
波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相抱者波逸提
若比丘尼无病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼无生緣者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看牖外棄者波
逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者
波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男
子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷臥具者
若比丘尼與男子共入閑室中者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人辭白教坐而坐波逸提
若比丘尼與男子共入閑靜屏處中者波逸提
*若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛王惡道不生佛法中若汝有如是事乖違王惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推覓還共者波逸提
若比丘尼先病二人共床臥者波逸提
若比丘尼先共辦計除特者波逸提
若比丘尼知先住後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼共居初聽餘比丘尼在房中共床後嗔恚驅出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間經行除餘因緣波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣處令不分而不去者波逸提
若比丘尼夏共居訖不去者波逸提
若比丘尼遷界有疑惱怖處在人間經行者波逸提
若比丘尼於界內有疑惱怖處在人間經行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住住不隨順行餓比丘尼諫此丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此丘尼時堅持不捨此丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者
*
若比丘尼露身於在河水泉水流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六葉手廣二葉手半若過者波逸提
若比丘尼絳僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼特沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出伽絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意應比丘尼僧不出伽絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼諫此丘尼語言為我滅此諍事而不與作

欲令久得五事放捨者波逸提

若比丘尼請比丘語言為我滅此諍事而不與作

方便令滅者滅波逸提

若比丘尼自手特食與白衣外道長者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡縷者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者

波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人數座止宿明日不辭

主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足式者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足式者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足式使言衆僧有

若比丘尼年十八童女不與二歲學式與六法滿二

與受具足式者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學式不與六法滿二

十便與受具足式者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學式年滿十二不白衆僧便與受具足式者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足式者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學式不以二法

攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足式者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足式者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足式

者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足式使言衆僧有愛

有恚怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不

聽如是語者波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足式者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂與

惠女人度令出家授具足式者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝捨妹法是學是當

與汝受具足式若不方便與受具足式而不

若比丘尼度曾嫁婦女年十二與二歲學式

年滿十二聽與受具足式若減十二與受具足

式者波逸提

汝受具足戒而不方便與受具足戒汝逸提

* 若比丘尼不滿一歲與人具足戒者汝逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者汝逸提

若比丘尼不病不往受教授者汝逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者汝逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者汝逸提

若比丘尼在元比丘處憂安居者汝逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者汝逸提

若比丘尼罵比丘者汝逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後與惡不善罵比丘尼衆者汝逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者汝逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飲蝕軌飲魚及肉者汝逸提

若比丘尼於家生嫉妒心者汝逸提

若比丘尼以香塗摩身者逸提

若比丘尼以胡麻澤塗摩身者汝逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者汝逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者汝逸提

若比丘尼使白衣作女莊嚴身具除時回緣汝逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時回緣汝逸提

若比丘尼乘行除時回緣汝逸提

若比丘尼著木屐者汝逸提

若比丘尼不著僧祇入村者汝逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚餘比丘尼而不屬授者汝逸提

若比丘尼向暮闇停伽藍門不屬授而出者汝逸提

若比丘尼日沒關僧伽藍門不屬授而出者汝逸提

若比丘尼不前受居不後受居者汝逸提

若比丘尼知女人帝漏大小便過限量常出者與受具足戒者汝逸提

若比丘尼知二眾人與受具足戒者汝逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒者汝逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒汝逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者汝逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者汝逸提

若比丘尼被瘋不去去者汝逸提

若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去不去者波逸提
*若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至先住欲惱故於在前
經行若立若坐若卧者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逢恭敬礼拜問
訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故極身教行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大
姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默故是事如是持
諸大姊是八波羅提舍尼法半月半月說戒
經中來
若比丘尼无病无蘇而食者犯應懺悔可可
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无油而食者犯應懺悔可可法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无蜜食者犯應懺悔可可法

*
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无蜜食者犯應懺悔可可法所不應
應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不應
為我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼不病无黑石蜜食者犯應懺悔可可
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无乳而食者犯應懺悔可可
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无酪而食者犯應懺悔可可
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无魚食者犯應懺悔可可法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无肉食者犯應懺悔可可法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可可法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸
大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默故是事如是持
諸大姊是衆學式法半月半月說戒經中

諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是衆學式法半月半月說式經中

*

来

當齊整著泛緣僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍生應當學
不得衣頭入白衣舍應當學
不得衣頭入白衣舍生應當學
不得衣經頭入白衣舍應當學
不得衣經頭入白衣舍生應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍生應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍生應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得又臀行入白衣舍應當學
不得又臀行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
不得大搏飯食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得舍飯語應當學
不得搏飯推鄣口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得嗢噱食應當學

*

不得反石顧視行入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍生應當學
不得反石顧視行入白衣舍應當學
不得反石顧視行入白衣舍生應當學
靜嘿入白衣舍應當學
靜嘿入白衣舍生應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍生應當學
不得戲笑行入白衣舍生應當學
閑意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼无病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當緊鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得舍飯語應當學
不得搏飯推鄣口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得嗢噱食應當學

不得含飯說法除病應當學
不得搏飯推御口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得麤食食應當學
※不得噉飯作聲食應當學
不得大噉飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手把食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草葉上大小便漠唾除病應當學
不得淨水中大小便漠唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與交抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又髻者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屣者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中心宿除為守護故應當學
不得藏眛物置佛塔中除為堅牢故應當學

不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中心宿除為守護故應當學
不得藏眛物置佛塔中除為堅牢故應當學
※不得著革屣入佛塔中應當學
不得手把蓋雞入佛塔中應當學
不得持蓋雞及食汙地應當學
不得塔下坐食蓋革及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除洗染壞色應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱唾應當學

不得佛塔四邊繞行應當學
不得在佛塔下漱嗽應當學

*不得向佛塔漱嗽應當學
不得佛塔四邊漱嗽應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得於佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得勢手在道行應當學
不得上樹過人頭除特因緣應當學
不得絡囊盛鉢荷杖頭著肩上而行應當學
人杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說衆學式法今問諸大姊是中清
淨不三說

*諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說式經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼　應與憶念毘尼　應與不癡毘尼
應與自言治　應與覓罪相　應與多人語
應與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清
淨不三說　諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊我已說式經序已說八波羅夷法已說
十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法
已說一百七十八波逸提提舍尼法已說衆學式法已說七滅諍法此是佛所說
式經半月半月說式經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學

此是毗婆尸如來元所着等正覺說是式經

*辟如明眼人 能離險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來元所着等正覺說是式經

不諂亦不嫉 當奉行於式 飲食知心足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅 如來元所着等正覺說是式經

辟如蜂採花 不傷色與香 但取其味去 作立入聚落

不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正

此是拘樓孫如來元所着等正覺說是式經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是元憂愁 心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來元所着等正覺說是式經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教

此是毗葉如來元所着等正覺說是式經

善護於口言 自淨其志意 身業修諸惡 此三業道淨

能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來元所着等正覺於十二年中

為元事僧說是式經從是已後廣分別說諸比

立尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者

當於中學

朋人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

W→T1431 22/1041A18

如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

*當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

說是七式經 諸縛得解脫 已入於涅槃 永盡無餘

尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入於滅涅槃

世尊涅槃時 與起於大悲 集諸比丘眾 與如是教戒

莫謂我涅槃 淨行者元護 我今說戒經 亦善說毗尼

我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛

以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如鼎牛愛尾

喻如日沒時 世界皆暗冥 當護持是戒 如聲牛愛尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾布僧薩竟

我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 欲求於佛道

皆共成佛道

四分尼戒本一卷

12

捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性
空與四靜慮四无量四无色定无二无二分
* 故慶喜由此故說以无忘失法等无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智脩習四靜慮四无量四无色定世尊云何
以无忘失法无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習八解脫八勝
處九次第定十遍處无二无二分故世
尊云何以恒住捨性性空與八解脫八勝
處九次第定十遍處无二无二分故慶喜
法性空何以故以无忘失法性空與八解脫
八勝處九次第定十遍處无二无二分故世
尊云何以恒住捨性无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習八解
脫八勝處九次第定十遍處无二无二分
故慶喜由此故說以无忘失法等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍處
世尊云何以无忘失法无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜无忘失法性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无
二无二分故世尊云何以恒住捨性性空
何以故以恒住捨性性空與四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支无二
无二分故慶喜由此故說以无忘失法等无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智脩習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支世尊云何以无忘
失法无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫
門无願解脫門慶喜无忘失法性空何以
故以无忘失法性空與空解脫門无相解脫
門无願解脫門无二无二分故世尊
云何以恒住捨性无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門无相解脫門无願解脫門慶喜恒住捨性

門无相解脫門無願解脫門慶喜恒住捨性性空與
空解脫門無相解脫門无願解脫門二二
二分故慶喜由此故說以无忘失法等无二為方便迴向一
為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解
脫門世尊云何以無忘失法无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習五眼六神通慶喜无忘失法性空與五眼六神通
空何以故以无忘失法性空與五眼六神通
无二无二分故以恒住捨性恒住捨性无二
无二分故世尊云何以恒住捨性恒住捨性
眼六神通无二无二分故慶喜由此故說以恒住捨性
無忘失法等无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通
世尊云何以无忘失法无二為方便與空
方便无所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何
以无忘失法无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无二分
故以无忘失法性空與无忘失法恒住捨性
无二无二分故世尊云何以恒住捨性恒住捨性
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習无忘失法恒住捨性恒住

十力四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
捨十八佛不共法慶喜无忘失法性空與佛十力四
無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法无二无二分故世尊云何以恒住
捨性无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜恒住捨性恒住捨性空與佛十力四无所畏四无礙解
住捨性性空與佛十力四无所畏四无礙解大
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无
二分故慶喜由此故說以无忘失法等无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何
以无忘失法无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習无忘失法性空何以
故以无忘失法性空與无忘失法恒住捨性
无二无二分故世尊云何以恒住捨性恒住捨性
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習无忘失法恒住捨性恒住

故以无忘失法性空與无忘失法恒住捨性
无二无二分故世尊云何以恒住捨性无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜恒住捨性无忘
失法性空何以故以无忘失法等无二為方便无生
尊云何以恒住捨性无二无二分故慶
喜由此故說以无忘失法等无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習无忘失法恒住捨性世尊云何以无忘失
法无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智道相智一切相智一切相
智慶喜无忘失法无二為方便无生為方便迴向一
无忘失法性空與一切智道相智一切相智
无二无二分故世尊云何以恒住捨性无二
无生為方便无所得為方便迴向一切智
切智智脩習一切智道相智一切相智慶喜
恒住捨性恒住捨性空何以故以恒住捨
性性空與一切智道相智一切相智无二无
二分故慶喜由此故說以无忘失法等无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習一切智道相智一切相智世尊
云何以无忘失法无二為方便无生為方便

17

切智智脩習一切智道相智一切相智世尊
云何以无忘失法无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜无忘失法无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切
陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故世
尊云何以恒住捨性无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習一切
陀羅尼門一切三摩地門慶喜恒住捨性恒
住捨性性空與一切智道相智一切相智
陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故
慶喜由此故說以无忘失法等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智
智脩習一切智道相智一切相智世尊云
何以无忘失法无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶
薩行慶喜无忘失法无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習菩
薩摩訶薩行慶喜恒住捨性恒住捨性性
空何以故以恒住捨性无二无二分故世
尊云何以无忘失法性空與一切智道相
智一切相智无二无二分故慶喜由此故
說以无忘失法等无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習菩
薩摩訶薩行慶喜恒住捨性恒住捨性性
空與一切智道相智一切相智世尊
捨性性空何以故以恒住捨性性空與

18

捨性性空何以故以恒住捨性性空與彼善

* 薩摩訶薩行无二无二分故慶喜由此故說

以无忘失法等无二為方便无生為方便无

所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶

薩行世尊云何以无忘失法无二為方便无

生為方便无所得為方便迴向一切智智脩

習无上正等菩提慶喜无忘失法无忘失法

性空何以故以无忘失法性空與彼无上正

等菩提无二无二分故世尊云何以恒住捨

性無二為方便无生為方便无所得為方便

迴向一切智智脩習无上正等菩提慶喜恒

住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性

性空與彼无上正等菩提无二无二分故慶

喜由此故說以无忘失法等无二為方便无

生為方便无所得為方便迴向一切智智脩

習无上正等菩提

* 无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習布施

世尊云何以一切智性空與彼无二无二分

便无所得為方便迴向一切智智脩習布施

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜

切智一切智性空何以故以一切智性空與

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无

二无二分故世尊云何以道相智一切相智

二无二分故世尊云何以恒住捨性性空與彼善

* 无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習布施

向一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜道

般若波羅蜜多慶喜道相智一切相智道相

智一切相智性空何以故以道相智一切相

智性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多无二无二分故慶喜由此故說以一

切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若

无二无二分故世尊云何以道相智一切相

有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
* 空无性空自性空无性自性空與慶喜道相智
一切相智道相智一切相智性空何以故以
道相智一切相智性空與彼內空乃至无性自
自性空无二无二分故慶喜由此故說以一
切智等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至无性自
性空世尊云何以一切智智安住真如法界
真如法界法性不虛妄性不變異性平等
為方便迴向一切智智安住
慶喜道相智一切相智性空與彼不思議界
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性
空與彼真如乃至不思議界无二无二分故
世尊云何以道相智一切相智无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界慶喜道相智一切相智性空與彼苦集滅
真如乃至不思議界无二无二分故慶喜由
此故說以一切智等无二為方便无生為方

此故說以一切智等无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住真如
* 乃至不思議界世尊云何以一切智等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智安住苦集滅道聖諦慶喜一切智一切
智性空何以故以一切智性空與彼苦集滅
道聖諦无二无二分故世尊云何以道相智
一切相智无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜道相智一切相智性空與彼苦集滅道
聖諦无二无二分故慶喜由此故說以一切
智等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
一切智一切智性空何以故以一切智性空
與彼四靜慮四无量四无色定无二无二分
故慶喜一切智一切智性空與四靜慮四无
量四无色定慶喜道相智一切相智性空與
彼四靜慮四无量四无色定无二无二分故
世尊云何以道相智一切相智道相智一切相

所得為方便迴向一切智智俻習四斛應四
无量四无色定慶喜道相智一切相智道相
智性空與四靜慮四无量四无色定无二无
*
智一切相智性空何以故以道相智一切相
智性空與四靜慮四无量四无色定无二无
二分故慶喜由此故說以一切智等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俻習四靜慮四无量四无色定世尊云
何以一切智無二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智俻習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜一切智一切智性
空何以故以一切智性空與八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜道相智一切相智性
空何以故以道相智一切相智性空與八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜道相智一
切相智道相智一切相智性空何以故以道
相智一切相智性空與四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜道相
智一切相智性空何以故以一切智等无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智俻習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支慶喜由此故說以一切
智等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俻習空解脫門慶喜一切
智一切智智俻習八解脫八勝處九次第定
十遍處慶喜由此故說以一切智等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俻習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支慶喜由此故說以一切
智等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俻習空解脫門慶喜一切
智一切智智俻習八解脫八勝處九次第定
十遍處慶喜由此故說以一切智等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俻習空解脫門慶喜一切智一切智智
俻習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜
由此故說以一切智等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智俻習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜由此故說以一切智等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俻習空解脫門无相解脫門无願解脫
門无二无二分故世尊云何以道相智一切
相智性空與空解脫門无相解脫門无願

解脫門无二无二分故世尊云何以道相智

* 一切相智无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无願解脫門无相解脫門无二无二分故慶喜道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與五眼六神通無二无二分故世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與五眼六神通无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與五眼六神通无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以道相智一切相智一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與无忘失法恒住捨性慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與无忘失法恒住捨性无二

以一切智性空與无為失法恒住捨性慶喜
* 无二分故世尊云何以道相智一切相智無
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智脩習无忘失法恒住捨性慶喜
相智一切相智道相智性空與无忘失法恒
故以道相智一切相智性空與无忘失法恒
住捨性无二无二分故慶喜由此故說以一
切智等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習无忘失法恒住捨
性世尊云何以一切智无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智脩習一
切智道相智一切相智慶喜一切智一切智
性空何以故以一切智性空與一切智道相
智一切相智无二无二分故世尊云何以道
相智一切相智无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一

* 切三摩地門慶喜一切智一切智性空何以故以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故世尊云何以道相智一切相智无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜道相智一切相智性空何以故以道相智一切相智无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜一切智一切智性空何以故以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以一切智无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切智道相智一切相智慶喜道相智一切相智性空何以故以道相智一切相智无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習一切智道相智一切相智性空與一切智等无二无二分故慶喜由此故說以一切智等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與彼菩薩摩訶薩行慶喜道相智一切相智无二无二分故世尊云何以道相智一切相智无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜道相智一切相智性空何以

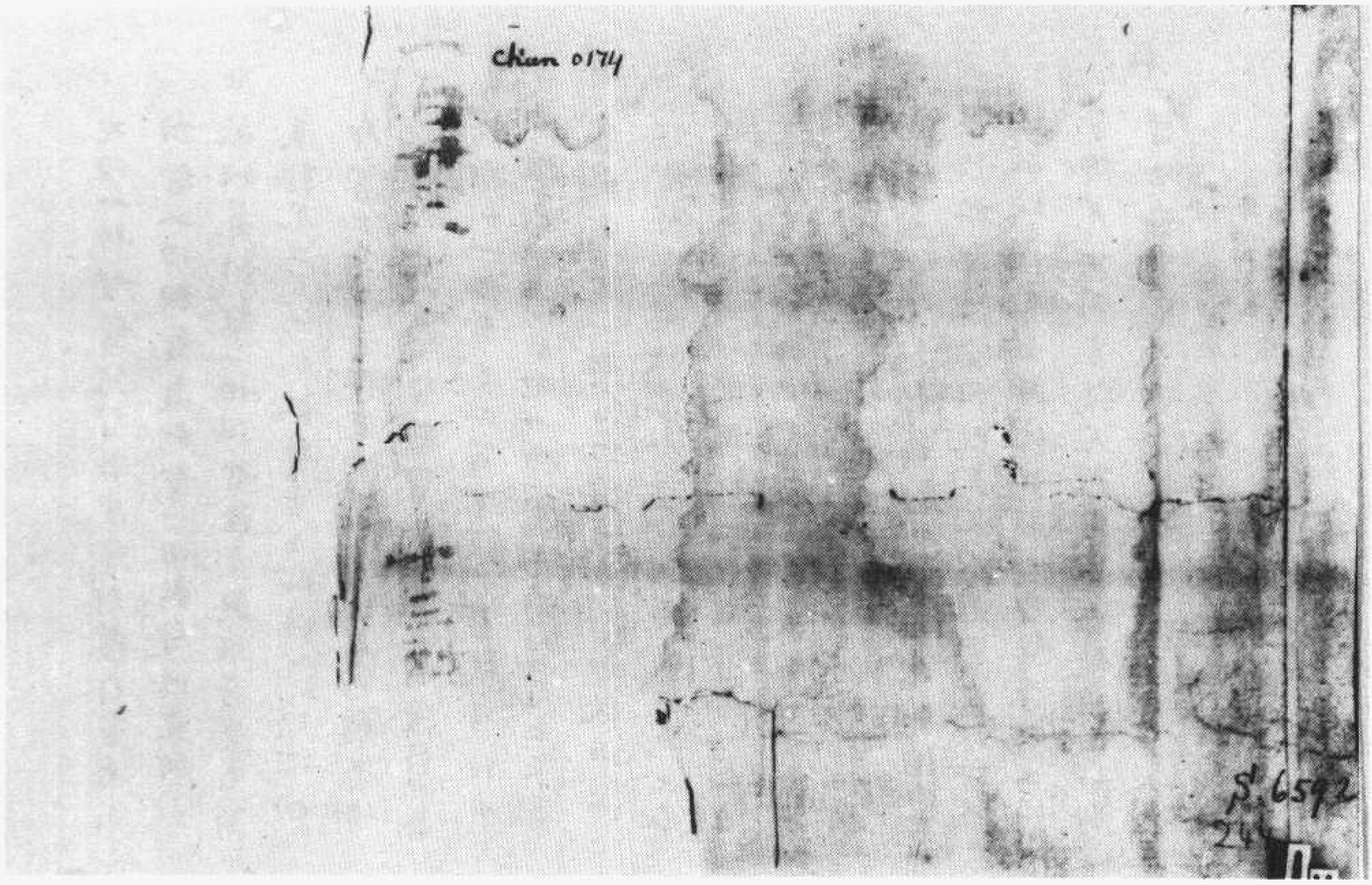
迴向一切智智俻習菩薩摩訶薩行慶喜道
相智一切相智道相智一切相智性空何以
*故以道相智一切相智性空與彼菩薩摩訶
薩行无二无二分故慶喜由此故說以一切
智等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俻習菩薩摩訶薩行世尊
云何以一切智无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智俻習无上正等
菩提慶喜一切智一切智性空何以故以一
切智性空與彼无上正等菩提无二无二分
故世尊云何以道相智一切相智无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智俻習無上正等菩提慶喜道相智一切相
智道相智一切相智性空何以故以道相智
一切相智性空與彼无上正等菩提无二无
二分故慶喜由此故說以一切智等无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智俻習无上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百廿三

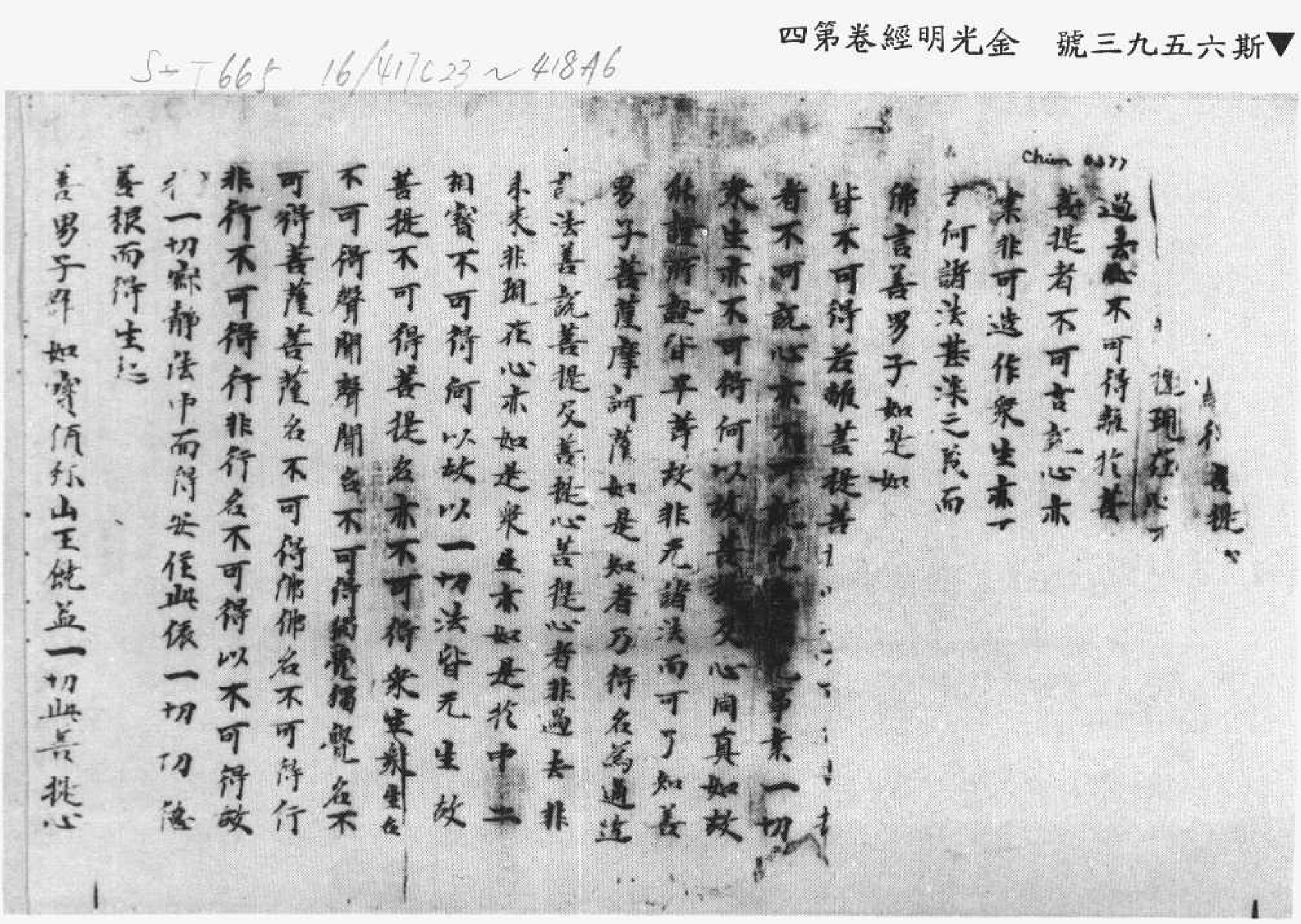
智智俻習无上正等菩提

方便无生為方便无所得為方便迴向一切

張儀海安勘



S-T665 16/417C23~418A6



憂狠而阿士比
善男子如來何以益一切無畏心
*利衆生故是名第一布施波羅蜜因緣善男
子解如大地衆物依是名第二持戒波羅
蜜因緣如師子有大威力猶步无畏雜衆故
故是名第三忍辱波羅蜜因緣如風輪聊羅
遠方勇猛无疲心不退故是名第四勤策波
羅蜜因緣如七寶樓有四階道清涼之風
来吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是
名第五靜慮波羅蜜因緣如日輪光耀燋盛
此心速能破滅生死无明闇故是名第六智
慧波羅蜜因緣如高主能令一切心願滿足
此心能度生死險道猶如便宜故是名第七
方便勝智波羅蜜因緣如淨月周滿无翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因緣如轉輪聖王主兵寶臣隨意自
在此心善能莊嚴淨佛國土无量功德廣利
衆生故是名第九力波羅蜜因緣如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界无有障礙於
一切處皆得自在至後頂法故是名第十智
波羅蜜門善男子是故菩薩摩訶薩成就
菩提心因如是十因如前廣說

善男子復依五種法菩薩摩訶薩成就
*菩提心云何為五一者信根二者慈悲
求欲心四者攝受一切衆生五者捨一切智
智善男子是名菩薩摩訶薩成就
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
法波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不
為一切衆生作煩惱因緣三者開諸聲道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就忍辱波羅蜜善男子復依三法菩薩摩
訶薩成就忍辱波羅蜜云何為三一者能於貪
瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想
三者恩惟往業遭善能忍受四者衆惡悉心成
就衆生諮善根故五者為得菩提无疲厭
善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅
蜜善男子復依三法菩薩摩訶薩成就勤策波
羅蜜云何為三一者於諸難行苦行
之事不生厭心四者以大慈悲精勤之力至方
便成就一切衆生五者願求不退轉地善男
子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜善
男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波

二菩提第九於心攝念能生智藏三菩提
十於心攝念能生勇進三摩地善男子是名
※善男子有十種心善男子菩薩摩訶
菩提初地離垢地第三地焰慧地第四地難勝地第五地現前地第六地遠行地第七地不動地第八地善慧地第九地法雲地第十地
即說呪曰

怛　姪　他　憚　唎　憚　唎
獨虎獨虎獨　脯唎脯唎係哥奴唎莂
阿婆薩底（下四字下音同）　耶跋蘇莂　雞唎
訶　怛　麼　多跋達落又哥　耶跋摩達囉
憚　唎　憚　唎　娑訶　姪他　姪囉　娑訶

善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所
說為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之
類一切惡鬼人非人等怪賊寇讎及諸苦惱
解脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩若第二地得陀羅尼名

善安樂住　怛　姪　他　嗢　萬　入聲下同　里　里
持地　怛　姪　他　嗢　萬羅　萬羅引喃
虎嘷虎嘷娑訶　貿里　貿里　貿里
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
等怪賊惡獸惡鬼人非人等及諸苦惱解脫五障不忘念二地
及諸苦惱解脫五障不忘念二地

訶為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怪賊寇讎
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
※善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼
名勇脉力

咀　姪　他　憚　唎　憚　唎
鞞唎鞞鳥唎鞞　雞唎鞞唎鞞唎莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怪賊寇讎
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名
大打盧

怛　姪　他　壹　唎　壹　唎
陀彌係陀彌係　陀唎陀唎　係
壹唎壹唎娑訶　呬陀彌　呬陀彌　呬陀唎　陀唎　舍羅波世波始娜
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所
說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怪賊寇讎
及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名
持種功德藏

種種功德莊嚴

*十 姪 他 訶哩訶哩 訶哩伽

遮地遮地 窣堵波 摩訶摩 引係

窣堵波 三婆山係 瞻波係

薩埵係 伴閦步階步訶

*怛 姪 他 勿訶上勿訶

勿訶勿訶勿訶 薩陀薩陀 引嚕

阿密栗多 嚕漢係 勃里山

嚕勃陀婆嚕伐怛 薩陀 哩係

嚕陀薩陀 哩係 阿密哩 底

薄虎主 愈 薄虎主愈

善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所

說為欲七地菩薩故若有誦持此陀羅尼

者脫諸怖畏惡歌惡鬼人非人等怨賊灾

及諸苦惱薩陀五障不起念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼

无盡藏

怛 姪 他 室利室唎室利係

窣底窣底 摩哩摩哩摩訶

主嚕 主嚕 哮陀俱 莎

善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說

為第八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者

脫諸怖畏惡歌惡鬼人非人等怨賊灾損及

諸苦惱薩陀五障不起念八地

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼

名无量門

怛 姪 他 訶哩訶哩 訶哩伽

勿訶上勿訶 薩陀薩陀 引嚕

阿密栗多 嚕漢係 勃里山

嚕勃陀婆嚕伐怛 薩陀 哩係

嚕陀薩陀 哩係 阿密哩 底

薄虎主 愈 薄虎主愈

善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所

說為欲七地菩薩故若有誦持此陀羅尼

者脫諸怖畏惡歌惡鬼人非人等怨賊灾損

及諸苦惱薩陀五障不起念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼

无盡藏

怛 姪 他 室利室唎室利係

窣底窣底 摩哩摩哩摩訶

主嚕 主嚕 哮陀俱 莎

善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說

為第八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者

脫諸怖畏惡歌惡鬼人非人等怨賊灾損及

諸苦惱薩陀五障不起念八地

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼

名无量門

善哉善薩摩訶薩能於第九地請陀羅尼

*如是陀羅尼門者諸佛所說為欲攝受諸菩薩故若有誦持

思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著

地合掌恭敬頂禮佛足以頌讚佛

說是陀羅尼門者諸佛所說為欲攝受諸菩薩故若有誦持

思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著

地合掌恭敬頂禮佛足以頌讚佛

善哉善薩摩訶薩能於第九地請陀羅尼

*如是陀羅尼門者諸佛所說為欲攝受諸菩薩故若有誦持

思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著

地合掌恭敬頂禮佛足以頌讚佛

116

117

W→T665 16/422B24

S→T450　14/406B14

奉事恒亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為輪王統領四洲廣施安樂無量百千有情於十善道或生剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來名号至心受持於後不復更受女身

佘時寶殊童子白佛言世尊我當稽於像法轉時有種種方便令諸淨信善男子善女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至聽中亦有佛名覺悟其耳世尊若於此經受持讀誦或復為他演說開示若自書若使人書恭敬尊重有種種華香塗香末香燒香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養及五色綵作囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安置佘時四大天王與其眷屬及餘無量百千天衆皆詣其所供養守護世尊若有此經宣流之處有能受持讀誦此經兼復書寫供養是經典者復以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名号當知是處無復橫死亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂

德及聞名号皆知是處无復犹疑死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂

＊佛告曼殊室利如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢
濁心无怒害心於一切有情起利益安樂慈
悲喜捨平等之心敬樂歌讚右遶佛像復應
念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或惡鳥來
集或於住處百怪出現此人若以衆妙資具
恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水
火刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎
蜈蚣蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵獲盜賊

＊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

＊爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟古何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲念所功德勝利由此不信返

惡業行是思惟云何但念藥師琉璃光如
來一佛名号功德勝利由此不信退
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處何難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力何
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝着地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種
種惡之所困厄長病羸瘦不能飲食唯屢乾
燥見諸方暗死相現前父母親屬明友知識
啼泣圍遶然彼自身卧於本處見琰魔使
引其神識至于琰魔法王之前然諸有情有
俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授
與琰魔法王尒時彼王推問其人平計所作隨
其罪福而審斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能
恭敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何
恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡
燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如
來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量

東方像七驅一一像前各置七燈一一燈量
※大如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不爲諸衰惡鬼所得復
次阿難若剎帝利灌頂王等灾難起時所謂
人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時
不雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應作一切
有情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國界即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其
國中无有暴惡藥叉等神從有情者一切惡
相皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力
无病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲
君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為
病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈
續明放諸生命散雜色華燒衆名香病得除
愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
※如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦惠何難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
難輕然无醫藥及看病者設得遇醫投以非
藥嘗不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸鬼鬼請
乞福祐欲興延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者猫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
躭嫚嗜酒放逸无度猫為非人奪其精氣
四者猫為火焚五者猫為水溺六者猫為種
種惡獸所噉七者猫墮山崖八者猫為毒藥
厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所
困不得飲食而便橫死是為如來略說橫死
有此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶誹謗正法毀於
信或琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我

信奉供養魔法王隨作輕重考而罰之是故我
令勸諸有情常然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以爲眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情爲作義
利饒益安樂隨於何等村城國邑宮閑林
中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來
名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使
解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾
厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我
名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩
德者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等

W→T450 14/408B28

名云何如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩
德者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺落莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

S→T475 14/545 139~21

中卷經詰摩維　號五九五六斯

八正道而樂行无量佛法是菩薩行如
觀助道之法而不畢竟隨於二邊亦不住於涅槃是菩薩行
※雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟清淨而現其身是菩薩行雖觀諸佛國土來無所
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者雖少智知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀
座耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座
夫求法者非有色受想行識之求非有
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法
者无自求无衆求求无造求諸法之性畫諸法之
以者何法无戲論若言我當見聞覺知是
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名無
以者何法无戲論若言我當見聞覺知是
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名無
※滅若行生滅是求生滅非求法也唯舍利弗法名無
著衆於法乃至涅槃是則深著非求法也若
无行處若行於法是則行處非求法也若
取蘊若取捨法是則取捨非求法也若及
所若著及所心則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求既
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
此六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須
弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其
師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是文
者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千
師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉

師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博皆
※ 悉容受而諸菩薩見所妨礙於此毗耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故亦
時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩
薩上人俱坐當自立身如彼坐像具諸神通
薩即自變身高四萬二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時長者
詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌
燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶離城毛所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須彌之高廣內芥子中先所增減須
彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺
不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子
中是名不可思議解脫法門又以四大海水
入一毛孔不嬈魚鱉黿鼉水性之屬而令大

中是名不可思議解脫法門又以四大海水
入一毛孔不嬈魚鱉黿鼉水性之屬而令大
※ 海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住
不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如
陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或
有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方四土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口而身无損水
諸樹木亦不推動又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗

一切大內於腹中大事如故而不為喜又於
下方過恒河沙等諸佛世界乘一佛土舉者
上方過恒河沙等數世界如持針鋒舉一棄
葉而先所現又舍利弗往不可思議解脫菩
薩能以神通現往佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聞上
中下音皆能變之令住佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說雜種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時迦
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有
謂舍利弗辟如有人於盲者前現衆色像非
彼所見一切聲聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞是不可思
議解脫法門皆應驚泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿
耨多羅三藐三菩提心

爾時維摩詰語大迦葉仁者于方无量阿僧
祇世界中住魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現住魔王又加葉
十方无量菩薩或有人侵气手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨乘落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真珠珂貝
衣服飲食如此气者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行通
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩如龍象蹴蹋非駑馬所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門

觀衆生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言善薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人善薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水泡
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界善
薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀芽如

如第六陰如第七情如十三入如十九界善
薩觀衆生為若此如元色界色如燋敖男如
*須陁洹身見如何那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚嫉慳如佛捐惱習如有者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石
女兒如化人煩惱如夢所見已捨如滅度者
受身如元相之大菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩住是觀者云何行慈離
摩詰言菩薩住是觀已念我當為衆生說
如斯法是即真實慈也行癡滅慈元所生故
行不熱慈元煩惱故行等之慈等三世故行
元諍慈元所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心元染故行清
淨慈諸法性淨故行元違慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈元因得故行菩提慈等一味故行元比慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行元厭慈
觀空元我故行法施慈元遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不貪味故行智慧慈元
不知時故行方便慈一切示現故行元隱慈
直心清淨故行深心慈元雜行故誑衆
*不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
為若此也

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜元悔何謂為捨答曰所作福祐之
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依離摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生除
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善熟為本答曰身為本又問身孰為本答
曰欲貪為本又問欲貪熟為本答曰顛倒想
別為本又問顛倒想熟為本答曰无住為本又
問无住熟為本答曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法

問无住熟為本答曰无住則无本本所利
從无住本立一切諸法
* 時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上其
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便者不墮
一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家者
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便色雖長者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如答曰善哉
室如者年解脫舍利弗言止此久耶天曰善
年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如
何者舊大智而默答曰解脫者
吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
所以者何解脫者不內不外不在兩間
亦不內不外不在兩間是故舍利弗

者何一切諸法皆是解
相舍利弗言不須以離語言為解脫耳
亦不內不外不在兩間是故舍利弗
字說解脫也所以者何一切諸法皆是解
相舍利弗言不須以離煩惱為解脫耳
* 曰佛為增上慢人說離煩惱垢穢為解脫
无增上慢者佛說煩惱垢穢性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天士汝何所得以何為證辯
乃如是天曰无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化眾生故我為聲聞以因緣法化眾生
故我為辟支佛以大悲化眾生故我為大乘
舍利弗如人入賣蔔林唯嗅賣蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八萬四千諸寶王三昧一一三昧
八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得

所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有粹覺四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常住天人第一之樂弘出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿弥陀佛阿
閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來處說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天歌詠宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
寧可以樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦复如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗不轉女身
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在夫无在无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生猶如无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我住凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得何
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙等
何謂乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂等隨有去來今天曰舍利弗汝得阿羅

稱乃至三藐三菩提已得當淨如恒河沙等
何訶平天曰諸小世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰諸佛菩薩亦
云漢道耶曰无所得故而得今時維摩語舍利
須如是无所得故而得今時維摩語舍利
非是天女實已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
今觀故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道善曰若菩薩
佛道又問云何菩薩行於非道善曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界不以為勝示行貪欲離
諸染著示行嗔恚於諸衆生无有恚礙示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行
懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋

梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於欲塵
而成就辯才恣持无失示入聲聞而以正導
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕行沮乃生此華如是見

佛和日何謂也善日善見无為人正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕行處乃生此華如是九無為法人正位者終不須能生於佛法期悟涅槃中乃有衆生起佛法耳又如種種於空終不得生萬壞之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能生一切智寶

尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之時為如來種我等今者不須堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發心於佛法中无所復益永不能發辟如根敗之士於五欲不能須臾利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有又須臾聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意尒時會中有菩薩名善現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬為更民如識悉為是誰奴婢僮僕車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空解舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等伯　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧菓
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
烏馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
當有七財寶　教授以施息　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增慧以　自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅諸煩惱　勇健无能踰　降伏四魔怨　勝幢建道場
雖知无起滅　示現故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量德如來　諸佛及己身　等无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生
諸有衆生類　所應及威儀　无量方便智　隨意皆能現
覺知衆事相　而示隨其行　以善方便故　一時能盡現
盛示老病死　成就諸群生　等知如幻化　通達无有礙
或見劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常

或示[illegible]生 令知如幻化 通達无有礙
或現初出時 大地皆震動 衆人有驚疑 照令知无常
※ 无數億衆生 俱來詣佛所 一時到其舍 化令向佛道
經書所不見 工巧諸技藝 盡現行世事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 而不墮耶見 以斯人或問
或住日月天 梵王世界主 或時住地水 或復住風火
劫中有疾疫 現住諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大軍陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 悉現生其彼 為之作利益
一切國土中 畜生相噉食 貧窮皆濟給 令捨慳貪心
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 非有亦如是 乃發希有心
或現生嬰兒 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現為无盡藏 令發菩提心 以勸導之
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
具有恩懷衆 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心

或現離婬欲 為五通仙人 開道諸聖業 令住忍慈慧
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃教以道法
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之

如是无量衆 所行无有礙 智慧无邊際 度脫无數衆

隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是无量衆 所行无有虛 智慧无邊際 度脫无數衆
※ 无數億衆生 俱來詣佛所 一時到其舍 化令向佛道
經書所不見 工巧諸技藝 盡現行世事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 而不墮耶見 以斯人或問
或住日月天 梵王世界主 或時住地水 或復住風火
劫中有疾疫 現住諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大軍陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 悉現生其彼 為之作利益
一切國土中 畜生相噉食 貧窮皆濟給 令捨慳貪心
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 非有亦如是 乃發希有心
或現生嬰兒 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現為无盡藏 令發菩提心 以勸導之
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
具有恩懷衆 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心

或現離婬欲 為五通仙人 開道諸聖業 令住忍慈慧
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃教以道法
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之

如是无量衆 所行无有虛 智慧无邊際 度脫无數衆

隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是无量衆 所行无有虛 智慧无邊際 度脫无數衆
※ 无數億劫 為一切佛 於无數劫 勤修諸聖道 廣開如來法 不惜菩提心 除彼不自人 度衆令入
入不二法門品第九
爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門
不瞬菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无住无行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空

門

妙解菩薩曰菩薩心有開心為二觀心相空
*如幻化者无菩薩心无有開心是為入不二
法門

非沙菩薩曰善不善為二善不起善不善
入无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰業福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若舉一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二
法門

那羅延菩薩曰世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不漏不散是
為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門

現見菩薩曰盡不為二法若究竟盡若
現見菩薩曰十盡不盡為二法若究竟盡若
*不盡皆是无盡相无盡相即是盡盡即无有
盡不盡相如是入者是為入不二法門

普首菩薩曰我与不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

喜見菩薩曰色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空體異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空
心无句諸種性皆是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
亦名寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進

S-T475 14/539 A3

於是世尊深念如論求解脫乘三乃二乘天及人知有為法苦患無常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養無量諸佛深殖善本得無生忍辯才無礙遊戲神通逮諸總持獲無所畏降魔勞怨入深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已淳淵決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸無智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味若至博奕戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最教持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖

正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
中最執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
*復俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
政法救護一切入講論處以大乘入諸學
堂誘開童昧入諸經舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內宮內宮中
尊化政宮女若在庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現無常若在護世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等無量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
無數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸人者是身無常無強無力無
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
*渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身無主為如
地是身無我為如火是身無壽為如風是身
無人為如水是身不實四大為家是身為空
離我我所是身無知如草木瓦礫是身無作
風力所轉是身不淨穢惡充滿是為雖偽雖
假以澡浴衣食火歸磨滅是身為災百一病惱
是身如丘井為老所逼是身無定為要當死
是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共
合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何
佛身者即法身也從無量功德智慧生從戒
定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布
施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧
多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通生
從三明生從三十七道品生從止觀生從十
力四無所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
不可壞摩是身如泡不得久立是身如炎從

法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰問疾者如應
說法令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

第子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐不
捨道法而現凡夫事是爲宴坐心不住內亦
不在外是爲宴坐於諸見不動而脩行三十七
品是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞斯是
語嘿然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法無衆生離衆生垢故法無有我離我
垢故法無壽命離生死故法無有人前後際
斷故法常寂滅諸相故法離於相緣無所緣
故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故
法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法
無我所離我所故法無分別離諸識故法無
有比無相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際
諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住故法順空隨無相應無作法離好
醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳
鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切
觀行唯大目揵連法相如是豈可說乎夫說法
者無說無示其聽法者無聞無得辯如幻士
爲幻人說法當建是意而爲說法當令衆生
根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心說
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰所說經

根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心講于大乘令報佛恩不斷三寶然後說法維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾何以者何憶念昔時維摩詰來謂我言唯迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾何以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘賒梨子耐闍耶羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀若提子等是汝之師因其出家彼師所宜汝亦隨隨乃可取食若須菩提入諸邪見不到

*記說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應受彼食以空設想入於聚落所見色與盲等所聞聲與響等所覺香與風等所食味不知別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無他性本自不然今則無滅迦葉若能不捨八耶入八解脫以耶相入正法以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世尊問說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心

*復作是念斯有家名離才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復為人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應受彼食以空設想入於聚落所見色與盲等所聞聲與響等所覺香與風等所食味不知別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無他性本自不然今則無滅迦葉若能不捨八耶入八解脫以耶相入正法以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世尊問說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心

亦隨汝乃可取食若須菩提入諸聚見不到

彼若住於八難不得無難同於煩惱離清淨

法汝得無諍三昧一切眾生亦得是定其施

汝者不名福田供養汝者須三惡道為與眾

魔共一手作諸勞侶汝與眾魔及諸塵勞等

無有異於一切眾生而有怨心謗諸佛毀於

法不入眾數終不得滅度汝若如是乃可取

食時我世尊聞此甚(孰)快然不識是何言不知以

何荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提

取鉢勿懼於意去何如來所作化人若以是

事詰寧有懼不我言不也維摩言一切諸法

如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一

切言說不離是相至於智者不著文字故無

所懼何以故文字性離無有文字是則解脫

解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百

天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那汝行詣維摩詰問疾

富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾

所以者何憶念昔者於大林中在一樹下為

諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富

樓那先當入定觀此人心然後說法無以嫌

食置於寶器當知是比丘心意之所念無以瑠

璃同彼水精汝不能知眾生根原無得發起

以小乘法彼自無創勿傷之也欲行大道莫

示小徑無以大海內於牛跡無以日光等彼

螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意

如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微

淺猶如盲人不能分別一切眾生根之利鈍

時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾

於五百佛所殖眾德本迴向阿耨多羅三藐

三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘聲

首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨

多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀

人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃

延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者

何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於

後敷演其義謂無常義苦義空義無我義寂

滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以生

滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不

滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是無常義五受陰通達空無所起是苦
義諸法究竟無所有是空義於我無我而不二
是無我義法本不然今則無滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫皆我不任詣彼
問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一靜經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所頭面作礼問我
言紊何阿那律天眼所見為作相耶無作相耶
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌
中菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶無作相耶假使作相則
與外道五通等若無作相耶是無為不應有
見世尊我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有
即為作礼而問曰世尊寧有真天眼者維摩詰
言佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛
國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
梵天俱發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰已忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不敢
問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法解
說時維摩詰來謂我言唯優波離無重增此
二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼
罪性不在內不在外不在中間如佛所說心
垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不
在外不在中間如其心然罪垢亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寧
有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心相
無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄想
是淨顛倒是垢無顛倒是淨取我是垢不取
我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電
諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如
夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其知
此者是名奉律其知此者是名善解於是二
比丘言上智哉是優波離所不及持律之上

此者是名奉律其知此者是名善解於是二
比丘言上智哉是優波離所不及持律之上
而不能說我答言自指如來未有聲聞及菩
薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也
時二比丘慙悔即除疑何藐多羅三藐三菩
提心住是願言令一切衆生皆得是辯汝我
不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時此耶離諸長者子來詣我所謂我言
礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何無利
無功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為無為法無為法中無利無功
德羅睺羅夫出家者無彼無此亦無中間離
六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降
伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惚
於彼離衆雜惡推諸外道超越假名出淤泥
無繫著無我所無所受無穢亂內懷喜讒彼

無繫著無我所無所受無穢亂內懷喜讒彼
意隨禪定離衆過若能如是是名出家於是
維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出
家所以者何佛世難值諸長者子言居士我
聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心即是出家
是即具足今時三十二長者子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言止止
阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡
已斷衆善普會當有何疾當有何憍嘿住何
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止
難勿謗如來莫使異人聞此麁言無令大威
德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿
難轉輪聖王以少福故尚得無病豈況如來
无量福會尊勝者我行矣阿難勿使我等受
斯恥也外道梵志若聞此語當作是念何名

斯恥也外道梵志若聞此語當作是念何名
* 為師自疾不能救而能救諸疾人可變速去
匆使人聞當知何罪諸如來身即是法身非
思欲身佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏
已盡佛身無為不墮諸數如此之身當有何
疾時我世尊實懷慚愧得無近佛而謀耶即
聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁
惡世現行斯法度脫衆生汝等何為若此也是故不
慚世尊維摩詰智慧辯才任詣彼問疾如是大弟子各各向佛說
其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王尊屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得授記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未生未來生未至
若現在生現在生無住如佛所說比丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以無生得授記者無生
即是正位於正位中亦無授記亦無得阿耨
多羅三藐三菩提云何彌勒授一生記乎
為從如生得授記耶為從如滅得授記耶若
以如生得授記者如無有生若以如滅得授
記者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌
勒得授記者一切衆生亦應授記所以者何
夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相若彌勒滅度者一切衆生
亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟
寂滅即涅槃相不復更滅是故彌勒無以此
法誘諸天子實無阿耨多羅三藐三菩提
心者亦無退者彌勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是
菩提離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是
菩提鄣諸礙故不入是菩提無會著故順是
菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩

菩提鄣諸顛故不入是菩提無會著故順是
菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩
提空寂際故不二是菩提無生住滅故智是
菩提了衆生心行故不會是菩提離意法故等是菩
提等虛空故無為是菩提離煩惱習故無雜是菩提無
形色故假名是菩提名字空故如化是菩提
無取捨故無飢是菩提常自靜故善寂是菩
提性清淨故無取是菩提離攀緣故無異是
菩提諸法等故無比是菩提無可喻故微妙
是菩提諸法難知故世尊維摩詰問疾光嚴白
二百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作禮而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場無雚假故發行是道場能辦事故深心是
道場增益功德故菩提心是道場無錯謀故
布施是道場不望報故持戒是道場得願具
故忍辱是道場於諸衆生心無礙故精進是

故忍辱是道場於諸衆生心無礙故精進是
道場不能念故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慧是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨是
道場增愛斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生
故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場正觀諸法故三十七品是
道場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知無我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場無所趣故師子吼是道場
無所畏故力無所畏不共法是道場無過故
三明是道場無餘寻故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知
皆從道場來住於佛法爾時維摩詰問疾
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣
彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾時世白

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從萬二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所興其眷屬聲
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲無常以求善本於身命財而牖堅
法昂語我言汝主受是萬二千天女可備掃
灑我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我
言非帝釋也是為魔來娆汝耳昂語魔言
是諸女等可以興我如我應受魔昂驚悚念
維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即閑空中聲曰波旬以女與
之乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩詰
語諸女言魔以汝等興我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心昂隨所應而為說法令
教道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女昂問何謂法樂菩
言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲
樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內

W-T47f 14/143 B15

樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養
師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集
善根樂禪定不亂樂離諸閑法不
樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成
就衆好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法不
畏樂三脫門不樂非時樂與迦同學樂於非同
學中心無罣导樂將護惡知識樂近善知識
樂心善清淨樂脩無量道品之法是為菩薩
法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天
宮諸女言以我等興此君主有法樂汝等可
樂不復樂五欲樂也魔言居士可

梵行者自捨如來无能盡具言論之辯汝等
勿謂富樓那但能讚持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所讚持助宣佛之正法於彼說
法人中亦畢一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘當復那亦
於七佛說法人中而得等一今於我所說法
人中亦為等一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復等一而皆讚持助宣佛法亦於未來

讚持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明

S-T262 9/27B26~C1

道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
*行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地平如掌无有山陵谿澗
瑠璃七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛
空人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆等數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

諦住立諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠

*度脫无量衆 皆悉得成就 雖少欲懈怠 漸當令作佛

内秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土

示衆有三毒 又現邪見相 我等子如是 方便度衆生

若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑

令此富樓那 於昔千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法

爲求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧

所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有懈惓 而以助佛事

已度大神通 具四无碍智 知衆根利鈍 常說清淨法

演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土

未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土

常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智

供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明

其國名善淨 七寶所合成 劫名爲寶明 菩薩衆甚多

其數无量億 皆度大神通 成德力具足 充滿其國土

聲聞亦无數 三明八解脫 得四无碍智 以是等爲僧

其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身

法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道

富樓那比丘 current德悉成滿 高峙如斯等 皆皆聖衆慧

如是无量事 我今但略說

*尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等

歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟

子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶

迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與

授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然

後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其五百阿羅漢漏盡頻蠁迦葉迦葉

那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿菟樓馱

離波多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀皆當

得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普

明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺

常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬

常說无上道 故号爲普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛

成昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛

作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力

佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂

其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記

如是无量事 我今但略說

佛壽六万劫 正法住世壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
＊我滅度之後 其中當作佛 其所化世間 亦如我今日
國主之豪尊 及諸神通力 善薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智憙足世尊譬如有人至
親交家醉酒而卧是時親交官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
交會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貨易所須常可如意无所乏短

＊

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度貧生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得授阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有今時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量佛
今於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足
譬如貧窮人 往至親交家 其家甚大富 具設諸備饍
以无價寶珠 繫著內衣裏 嘿與而捨去 時卧不覺知
是人既已起 遊行詣他國 求衣食自濟 資生甚艱難
得少便為足 更不願好者 不覺內衣裏 有无價寶珠
與珠之親交 後見此貧人 苦切責之已 示以所繫珠
貧人見此珠 其心大歡喜 富有諸財物 五欲而自恣
我等亦如是 世尊於長夜 常愍見教化 令種无上願
我等无智故 不覺亦不知 得少涅槃分 自足不求餘

我等亦如是 世尊於長夜 常愍見教化 令種无上願

* 我等无智故 不覺亦不知 得少涅槃分 自足不求餘

令佛覺悟我 言非實滅度 得佛无上慧 今乃為真滅

我今從佛聞 授記莊嚴事 及轉次受決 身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每於此亦應有分

面礼足俱白佛言世尊我等為一切世間天

諮得授記不亦如是 爾時從座起到於佛前頭

唯有如來我等所歸又我等為侍者護持法

人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法

藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三

藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學

无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩

到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺

羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世

當得作佛号山海慧自在通王如來應供正

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持

法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二

十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅

三藐三菩提國名常立勝幡其主清淨琉璃

十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅

三藐三菩提國名常立勝幡其主清淨琉璃

* 為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億

阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中

等數校計不能得知正法住世倍於壽命像

法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王

佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來

阿共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義

而說偈言

我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 嶽護成正覺

号曰山海慧 自在通王佛 其國主清淨 名常立勝幡

教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方

壽命无有量 愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是

如恒阿沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣

尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我

等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而

諸聲聞得如是尒時世尊知諸菩薩心之

所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空

王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿

難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿

耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護

難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難讓持我法亦讓
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故猿斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　讓持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是酋七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅若汝　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生

尒時羅睺羅聞佛所說　授阿耨多羅三藐三菩提記　及見諸大弟子　心大歡喜　即至佛前　頭面禮足　悔過自責　白佛言

世尊我等　於无量劫　來自恣心　不受教誡　自見作
是二手想　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說衆數　讓持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
成以諸神通　廣十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人開佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

*爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝

見是大衆中有无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿

脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人等

及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求

辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞

妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆

與授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥

王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃

至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多

羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說

書寫妙法華經乃至合掌恭敬藥王當知是

佛種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋

幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是

諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就

大願愍衆生故生此人間藥王若有人問何

等衆生於未來世當得作佛應未是諸人等

於未來世必得作佛何以故若善男子善女

人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫

種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒

人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫

種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒

蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間

所應瞻奉應以如來供養而供養之當知此

人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀

愍衆生願生此間廣演分別妙法華經何況

盡能受持種種供養者藥王當知是人自捨

清淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世

廣演此經若是善男子善女人我滅度後能

竊為一人說法華經乃至一句當知是人則

如來使如來所遣行如來事何況於大衆中

廣為人說藥王若有惡人以不善心於一劫

中現於佛前嗔罵毀辱其罪尚輕若人以一

惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚

重藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛

莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至

方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎

華香瓔珞末香塗燒香繒蓋幢幡衣服餚

饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶

而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是

人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅

而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是
人敬喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
※三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有敬疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妓樂聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　數更持經者　其福復過彼
於八十億劫　以眾妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典

※无量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一
切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬
尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知
是等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有
人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦
書持供養是法華經者當知是人未善行善
道具有衆生求佛道者若見若聞是法華經
已信解受持者當知是人逮阿耨多羅

道具有衆生求佛道者若日」若聞是法華經
聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅
三藐三菩提樂王辭如有人渴乏須水於陂
* 高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不
已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近
菩薩亦復如是若未聞未解未能脩習是法
華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚
遠若得聞解思惟脩習必知得近阿耨多羅
三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅
三藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真
實相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛
教化成就善薩而為開示藥王若有菩薩聞
是法華經驚疑怖畏當知是為新發意善薩
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上
慢者藥王若有善男子善女人如來滅後欲
為四衆說是法華經者云何應說是善男子
善女人入如來室著如來衣坐如來座爾乃
應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中
大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來
座者一切法空是安住是中然後以不懶怠
心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我

心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我
於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼及優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人
聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我
時復遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說
法我雖在異國時令說法者得見我身若
於此經妄失句逗我還為說令得具足尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　達解了義者
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　着於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石

引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
*則遣變化人　爲之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
辟漢无人聲　讀誦此經典　我尒時爲現　清淨光明身
若忘失章句　爲說令通利　若人具是德　或爲四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　爲作聽法衆　是人樂說法　尒別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道

第十一

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以爲
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天而天雨陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法

*佛所護念妙法華經爲大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其
佛本行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟爲
聽是經故踊現其前爲作證明讚言善哉彼
佛成道已雖滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉

於塔中諦言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔開亦復出讚言善哉善哉
*是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等頓欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分

身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
無數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
塔中諦言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔開亦復出讚言善哉善哉
*是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等頓欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
無數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村

尒佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百
萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國主寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋境大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼佛所分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集於此如是次第十
方諸佛皆悉來集於八方尒時一一方
四百万億那由他國主諸佛如來遍滿其中
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒

*万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國主寶
地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋境大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼佛所分之身百千万億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集於此如是次第十
方諸佛皆悉來集於八方尒時一一方
四百万億那由他國主諸佛如來遍滿其中
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒

*時釋迦牟尼佛見所分身諸佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔
尒從座起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却關鍵開大城門即時一切
衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全
身不散如入禪定又聞其言善哉釋迦
牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來
至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅
度佛說如是言數未曾有以天寶華聚散多
寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔
中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟
尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中
坐其半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在
七寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛
座高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處
虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆
皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久

結在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久
當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在今
時世尊欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无斁數法
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴餝　如夜闇中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
辭如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀誦斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大悲願　而踊于吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者

* 則爲供養　我及分身　此多寶佛　亦爲供養
常遍十方　爲是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴虛空　諸世界者　若說此經　則爲見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此爲難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足爲難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未爲難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未爲難　若立有頂　爲衆演說
无量餘經　亦未爲難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則爲難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未爲難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則爲難　若以大地　置足甲上
昇於梵天　亦未爲難　佛滅度後　於惡世中
暫讀此經　是則爲難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未爲難　我滅度後　若持此經
爲一人說　是則爲難　若持八万　四千法藏
十二部經　爲人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未爲難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則爲難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通

問其義趣 是則為難 若人說法 令千万億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
*難有是處 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能讀持 讀誦此經 令於佛前 自說讚言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於来世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養
妙法蓮華經提婆達多品第十二
介時佛告諸菩及天人四衆 吾於過去无
量劫中求法華經无有懈倦於多劫中常住
閻王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无慳惜為馬七珠
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
*我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
来白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當為宣說王聞其言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而
為牀座身心无倦于時舉事經於千歲為於
法故精勤給侍令无所乏介時世尊欲重宣
此義而說偈言
我念過去劫 為求大法故 舉作世國王不貪五欲樂
擊鍾告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 来白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能脩行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時奉教與
情存妙法故 身心无懈倦 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
遂致得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘 余時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不

好樂舍金多十力四无所畏四攝法十八不

* 共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故吾諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫爲衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王
佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢
幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積

生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積

* 白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土

尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測
且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐
寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸
菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行具
共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲
聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積
曰於海教化其事如此尒時智積菩薩以偈
讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣道諸群生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經

*智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中

寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經

速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年

始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陀

羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪

定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉

辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心

念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能

至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫

難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀

三千大千世界乃至无有如芥子許非是

菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提

道不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時

龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二

以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬

一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知

我聞大乘教　廣脫苦衆生　不惜身命故　時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是

事難信所以者何女身垢穢非是法器云何

*能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦精

行具備諸度然後乃成又女人身猶有五事一

者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者

轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒

時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以

上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利

弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言

甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時

衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩

行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺

三十二相八十種好普為十方一切衆生演說

妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部

人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人

天說法心大歡喜悉遥礼敬无量衆生聞法

解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世

界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地

三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及

舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

舍利弗一切衆會皆悉歡喜信受
妙法蓮華經勸持品第十三
爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命爾時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故
爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无
學六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇彌何故
憂戚而視如來汝心將无謂我不說汝名得
授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇彌我先
總說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將
來之世當於六万八千億諸佛法中為大法
師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是
漸漸具菩薩道當得作佛号一切智衆生喜見
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切
衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨
多羅三藐三菩提爾時羅睺羅母耶輸陀羅
比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名
佛告耶輸陀羅汝於來世百千万億諸佛法
中脩菩薩行為大法師漸具佛道於義國中當
得作佛号具足千万光相如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊壽无量阿僧祇劫爾時摩訶波
闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷
屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言
世尊導師安隱天人我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經
爾時世尊視八十万億那由他諸善薩摩訶

爾時世尊觀八十万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而
作是念若世尊告勅我等持說此經者當如
佛教廣宣斯法復作是念佛今默然不見告
勅我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿
本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我
等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行
正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方
遥見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

W-T262 9/37 A2

遥見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮於佛滅後恐怖惡世中我等當奉說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀杖者我等皆當忍
惡世中比丘邪智心諂曲未得謂為得我慢心充滿
或有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕賤人間者
貪著利養故與白衣說法為世所恭敬如六通羅漢
是人懷惡心常念世俗事假名阿練若好出我等過
而作如是言此諸比丘等為貪利養故說外道論議
自作此經典誑惑世間人為求名聞故分別於是經
常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居士
及餘比丘衆誹謗於我惡誹謗我惡言汝等皆是佛
如此輩人等皆當忍是事
我等敬佛故悉忍是諸惡佛惡鬼入其身罵詈毀辱我
我等敬信佛當忍斯諸難為說是經故忍此諸難事
我不愛身命但惜无上道我等於未世護持佛所囑
世尊自當知濁世惡比丘不知佛方便隨宜所說法
惡口而嫉妒數數見擯出遠離於塔寺如是等衆惡
念佛音勅故皆當忍是事
諸聚落城邑其有求法者我皆到其所說佛所囑法
我是世尊使處衆无所畏我當善說法願佛安隱住
我於世尊前諸來十方佛發如是誓言佛自知我心
妙法蓮華經卷第四

須菩
行而名須菩提是樂阿
於意云何
不普在
燃燈佛所於法實无所得須
佛菩薩
生其心須菩
何是身
不應住聲香味觸法生心應
住於薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心應住無所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大
世尊何以故佛說非身是名大身
今寶言告汝若有善男子善女人以
寶滿爾所阿僧祇世界布施若有善男子善女人發
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提

金剛般若波羅蜜經　斯六五九八號
S→T235　8/749C15-.15
W→　8/752C3

須菩
行而名須菩提是樂阿
於意云何
不普在
燃燈佛所於法實无所得須
佛菩薩
生其心須菩
何是身
不應住聲香味觸法生心應
住於薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心應住無所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大
世尊何以故佛說非身是名大身
今寶言告汝若有善男子善女人以
寶滿爾所阿僧祇世界布施若有善男子善女人發
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提
菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福甚多
須菩提言甚多世尊何以故須菩提

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處何以故
是人踐地處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
在所復次須菩提若是經典所
特須菩提佛言世尊當何名此經我等
奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
未佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何微塵是為多不須菩提言甚多
世尊何以故佛說非微塵是名微塵是名世界須菩提
大千世界亦微塵是為多不須菩提言甚多
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相是非相是名三十二相須菩提
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若有善男子善女人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所

和白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希
有何以故須菩提如來說第一波羅蜜是名第一
波羅蜜是名第一波羅蜜

提恩辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
有目日光明照見種種色

須菩提若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱

来者說若有人能受持讀誦廣為人說如是
德如是人等則為荷擔如來何以故須菩
*无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來何以故須菩提於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
*爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者
何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虚是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名

菩提才是中无所
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
*一切法須菩提譬如人身長大則為非大身是名大身
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如一恒河中所有沙
佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如我解佛所說不應以具足色身見何以故如
來所說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何佛可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若有人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名

平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提

*須菩提以无我无人无衆生无寿者修一切善法

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善

者如来說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為

他人說於前福德百分不及一百千万億分

乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

衆生如来度者若有衆生如来度者如来則

有我人衆生寿者須菩提如来說有我者則

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

者如来說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如来不

須菩提言如是如是以三十二相觀如来佛言

須菩提若以三十二相觀如来者轉輪聖王則是

如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義

不應以三十二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見

如来須菩提汝若作是念如来不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提汝莫作是念如

如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是

阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何

若後有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝

前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福

德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福

德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說

不受福德須菩提若有人言如来若去若

坐若卧是人不解我所說義何以故如来者

從来亦无所去故名如来

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎為塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

多世尊何以故是微塵衆實有者佛則

不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非

微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大

千世界則非世界是名世界何以故若世界實

有者則是一合相如来說一合相則非一合相是

名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡

夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我

見人見衆生見寿者見須菩提於意云何

夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不*也世尊不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

S-T-262 9/5004

佛者　佛法　僧者　一心敬禮一切世尊諸菩薩眾阿耶多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法說貴佛寶法寶僧寶是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫劫劫住世劫數如一閻浮提微塵衆生已於汝汝汝汝汝之法於此國土漸漸有佛汝汝汝汝汝皆悉已滅度亦漸漸有佛汝汝汝汝汝皆悉已滅度亦漸漸有二万億佛皆同一字名曰日月燈明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是汝汝汝汝汝已滅度亦漸漸有大勢力小時有一菩薩比丘名常不輕時大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉禮拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四衆亦復故往禮拜讚嘆不生是念我不敢輕汝等汝等皆當作佛時四衆之中有瞋恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多

非非非有不用如是廣長舌相 ※ 汝當被鬼神不生瞋恚常住是言汝當修佛
說是語時衆人之或以枝木及石而打擲之刹去
逮住猶面讚嘆言我不敢輕於汝等汝等皆
當住非以其常住是語故增上慢比丘尼
像壞寒俠婆羅門之為常不輕先所說法華經
時於虛空中具聞悉皆受持如上眼根清
二十千萬億劫盡受持是法非根清淨已更
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百萬億那由他歲廣為人說是法
華經時增上慢四衆比丘比丘尼像壞寒俠
婆羅門衆常不輕是菩薩者實無人
中瞋恚輕賤是人為汝不輕名者見其得大神
通力樂說辯力大善寧力能令衆喜從是菩薩復化千萬衆令住阿耨多羅三
三菩提命終之後得二千億佛皆號日月
燈明於其法中說是經以是因緣復值
二千億佛同号雲自在燈王於諸佛法中受
持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨
耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无
所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是
若干諸佛恭敬尊重讚嘆種諸善根於後復值
千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就
當得作佛得大勢於意云何今時常不輕菩薩

當得作佛得大勢於意云何今時衆中
比丘比丘尼優婆塞優婆夷不輕菩薩
※ 皆異人乎則我身是若我於前世不受持讀誦
此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三
提我於先佛所受持讀誦此經為人
說故得疾成阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚心輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受
大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿
耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何
時四衆常不輕是菩薩者豈異人乎今此會
中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼無勝等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於如來慧故
三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來滅後
常應受持讀誦解說書寫是經於
諸菩薩中深心隨喜亦復如是
過去有佛号威音王神智无量將導一切
天人龍神阿修羅等是佛滅後法欲盡時
有一菩薩名常不輕時諸四衆
不輕菩薩住到其所而語之言我不輕汝
汝等行道皆當作佛諸人聞已
不輕菩薩能忍受之其罪畢已
臨命終時

不輕菩薩能忍受之其罪畢已復命還
得聞此經六根清淨神通力故增益壽命
復為諸人廣說是經諸著法衆皆共尊
敬化成就無量阿僧祇衆令住佛道不輕
命終值無數佛說是經故得無量福漸具
菩薩道疾成佛道彼時四部衆著法之者
彼時不輕則我身是時四部衆以是因緣值無數佛
開不輕言汝當作佛於此衆中我亦在
彼會菩薩五百之衆并及四部清信士女
今於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典億億萬劫至不可議
時乃得聞是法華經億億萬劫至不可議
諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經
世世值佛疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩從地踊出
各於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘

中聲已令學如是等世界往如是言南无釋迦
牟尼佛南无釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞末
及諸嚴身之具殊寶妙物皆共遠散娑婆世界
所散諸物從十方來譬如雲集寶成寶臺遍滿
此閻浮提佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无
量无邊不可思議若我以是神力於无量无
邊百千万億阿僧祇劫為屬累故說此經功
德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一
切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等
於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫
如說修行所在國土若有受持讀誦解說書
寫如說修行之處若於園中若
於林中若於樹下若於僧房若白衣舍若
在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所
以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿
耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸
佛於此而般涅槃尊欲重宣此義而說
偈言

諸佛滅度後　能持是經故
諸佛皆歡喜　現无量神力
及諸嚴身相　廣長舌相光
乃徹于梵天　身放无數光
為求佛道者　現此希有事
諸佛歡喜已　各還于本國
寶樹下諸佛　坐師子座者
亦現廣長舌　及放大光明
釋迦牟尼佛　及寶多如來
坐於七寶塔　亦自現其身
為供養法故　又現諸大衆
各各虛空中　一切无數佛
皆悉遣使者　各齎妙華香
以奉散釋迦　及寶多如來
願此諸佛土　即時皆嚴淨
無諸惡穢等　以寶莊嚴國
寶樹皆行列　寶網覆其上
諸佛大菩薩　皆欲令見我
以佛滅度後　能持是經故
屬累是事故　讚美受持者
於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无量无有邊
能持是經者　則為已見我
亦見多寶佛　及諸分身者
能持是經者　令我及分身
又見我今日　教化諸菩薩
欲令諸佛道　堅固久住故
能持是經者　不久亦當得
如釋迦牟尼　神通力如是
譬如虛空中　一切无數佛
名字及言辭　無說无窮盡
如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經
因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥
斯人行世間　能滅衆生闇
如此諸菩薩　教无量菩薩
畢竟住一乘　是故有智者
聞此功德利　於我滅度後
應受持斯經　是人於佛道
決定无有疑

法令以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大
無畏无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之智慧
如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大
施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋於
未來世若有善男子善女人信如來智慧者
當爲演說此法華經使得聞知爲令其人得
佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深
法中示教利喜汝等若能如是則爲已報諸
佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已
皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌而住佛俱從聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱從聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各還寶
多佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸
佛坐寶樹下師子座上者又多寶佛并上行等
無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆
及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大
歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華白佛言世尊藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願
說諸天龍神及乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等又比丘比丘尼
優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
佛道者諸有聞是藥王菩薩本事品者亦
復能解尒時佛告宿王華汝見藥王菩薩
於大衆中分身無量恒河沙阿羅漢又復
令無量恒河沙大聲聞衆而得作佛如是
等事皆因此經普佛世尊是故宿王華我
以此藥王菩薩本事品囑累於汝又此經
典閻浮提內有衆生應以聲聞得度者而
爲說聲聞法應以辟支佛得度者而爲說
辟支佛法應以菩薩得度者而爲說菩薩
法皆令得成佛道宿王華汝見藥王菩薩
本事品乃至能隨喜讚善者口出優鉢羅
華香常優鉢羅華香身出牛頭栴檀之香
如是等香於娑婆世界三千大千國土滿
中天人所有諸香皆悉不及又千世界所
有諸山黑沉水香及諸名山大山中所有
眞金與諸餘金合成閻浮檀金及轉輪王
銀金剛摩尼等諸寶中出者皆悉不及所
以者何是諸香寶等出於龍腦香中最上
最妙最第一故宿王華若有人聞是藥王
菩薩本事品能隨喜讚善者口出如是等
香於娑婆世界三千大千國土滿中天人
所有諸香皆悉不及又千世界所有諸山
黑沉水香及諸名山大山中所有眞金與
諸餘金合成閻浮檀金及轉輪王銀金剛
摩尼等諸寶中出者皆悉不及所以者何
是諸香寶等出於龍腦香中最上最妙最
第一故宿王華若有人聞是藥王菩薩本
事品能隨喜讚善者口出如是等香於娑
婆世界三千大千國土滿中天人所有諸
香皆悉不及又千世界所有諸山黑沉水
香及諸名山大山中所有眞金與諸餘金
合成閻浮檀金及轉輪王銀金剛摩尼等
諸寶中出者皆悉不及所以者何是諸香
寶等出於龍腦香中最上最妙最第一故
宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能
隨喜讚善者口出如是等香於娑婆世界
三千大千國土滿中天人所有諸香皆悉
不及又千世界所有諸山黑沉水香及諸
名山大山中所有眞金與諸餘金合成閻
浮檀金及轉輪王銀金剛摩尼等諸寶中
出者皆悉不及所以者何是諸香寶等出
於龍腦香中最上最妙最第一故宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚
善者口出如是等香於娑婆世界三千大
千國土滿中天人所有諸香皆悉不及又
千世界所有諸山黑沉水香及諸名山大
山中所有眞金與諸餘金合成閻浮檀金
及轉輪王銀金剛摩尼等諸寶中出者皆
悉不及所以者何是諸香寶等出於龍腦
香中最上最妙最第一故宿王華若有人
聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者口
出如是等香於娑婆世界三千大千國土
滿中天人所有諸香皆悉不及又千世界
所有諸山黑沉水香及諸名山大山中所
有眞金與諸餘金合成閻浮檀金及轉輪
王銀金剛摩尼等諸寶中出者皆悉不及
所以者何是諸香寶等出於龍腦香中最
上最妙最第一故宿王華若有人聞是藥
王菩薩本事品能隨喜讚善者口出如是
等香於娑婆世界三千大千國土滿中天
人所有諸香皆悉不及又千世界所有諸
山黑沉水香及諸名山大山中所有眞金
與諸餘金合成閻浮檀金及轉輪王銀金
剛摩尼等諸寶中出者皆悉不及所以者
何是諸香寶等出於龍腦香中最上最妙
最第一故宿王華若有人聞是藥王菩薩
本事品能隨喜讚善者口出如是等香於
娑婆世界三千大千國土滿中天人所有
諸香皆悉不及又千世界所有諸山黑沉
水香及諸名山大山中所有眞金與諸餘
金合成閻浮檀金及轉輪王銀金剛摩尼
等諸寶中出者皆悉不及所以者何是諸
香寶等出於龍腦香中最上最妙最第一
故宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品
能隨喜讚善者口出如是等香於娑婆世
界三千大千國土滿中天人所有諸香皆
悉不及又千世界所有諸山黑沉水香及
諸名山大山中所有眞金與諸餘金合成
閻浮檀金及轉輪王銀金剛摩尼等諸寶
中出者皆悉不及所以者何是諸香寶等
出於龍腦香中最上最妙最第一故宿王
華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜
讚善者口出如是等香於娑婆世界三千
大千國土滿中天人所有諸香皆悉不及
又千世界所有諸山黑沉水香及諸名山
大山中所有眞金與諸餘金合成閻浮檀
金及轉輪王銀金剛摩尼等諸寶中出者
皆悉不及所以者何是諸香寶等出於龍
腦香中最上最妙最第一故宿王華若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
口出如是等香於娑婆世界三千大千國
土滿中天人所有諸香皆悉不及又千世
界所有諸山黑沉水香及諸名山大山中
所有眞金與諸餘金合成閻浮檀金及轉
輪王銀金剛摩尼等諸寶中出者皆悉不
及所以者何是諸香寶等出於龍腦香中
最上最妙最第一故宿王華若有人聞是
藥王菩薩本事品能隨喜讚善者口出如
是等香於娑婆世界三千大千國土滿中
天人所有諸香皆悉不及又千世界所有
諸山黑沉水香及諸名山大山中所有眞
金與諸餘金合成閻浮檀金及轉輪王銀
金剛摩尼等諸寶中出者皆悉不及所以
者何是諸香寶等出於龍腦香中最上最
妙最第一故宿王華若有人聞是藥王菩
薩本事品能隨喜讚善者口出如是等香
於娑婆世界三千大千國土滿中天人所
有諸香皆悉不及又千世界所有諸山黑
沉水香及諸名山大山中所有眞金與諸
餘金合成閻浮檀金及轉輪王銀金剛摩
尼等諸寶中出者皆悉不及所以者何是
諸香寶等出於龍腦香中最上最妙最第
一故宿王華若有人聞是藥王菩薩本事
品能隨喜讚善者口出如是等香於娑婆
世界三千大千國土滿中天人所有諸香
皆悉不及又千世界所有諸山黑沉水香
及諸名山大山中所有眞金與諸餘金合
成閻浮檀金及轉輪王銀金剛摩尼等諸
寶中出者皆悉不及所以者何是諸香寶
等出於龍腦香中最上最妙最第一故宿
王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨
喜讚善者口出如是等香於娑婆世界三
千大千國土滿中天人所有諸香皆悉不
及又千世界所有諸山黑沉水香及諸名
山大山中所有眞金與諸餘金合成閻浮
檀金及轉輪王銀金剛摩尼等諸寶中出
者皆悉不及所以者何是諸香寶等出於
龍腦香中最上最妙最第一故宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善
者口出如是等香於娑婆世界三千大千
國土滿中天人所有諸香皆悉不及又千
世界所有諸山黑沉水香及諸名山大山
中所有眞金與諸餘金合成閻浮檀金及
轉輪王銀金剛摩尼等諸寶中出者皆悉
不及所以者何是諸香寶等出於龍腦香
中最上最妙最第一故宿王華若有人聞
是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者口出

三昧已心大歡喜即作是言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀之香
種滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之香
此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是
供養已從三昧起而自念言我雖以神力供
養於佛不如以身供養即脫諸香瓔珞香瓔栴檀薰陸
兜樓婆畢力迦沈水膠香甘松香和合十指大如多羅樹
滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前
以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力願
而自然身光明遍照八十億恒河沙世界其
中諸佛同時讚言善哉善哉善男子是真
精進是名真法供養如來若以光香瓔珞
燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之
香如是等種種諸物供養所不能及假使國
城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故
佛告一切衆生惠見菩薩大菩薩善男子我滅度時
到滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般
涅槃入勅一切衆生惠見菩薩善男子我以
佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿難多
羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸悉皆付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生惠見菩薩已於夜滅度如入於深禪尒時一
切衆生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀
慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而
其父而說偈言

天王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身　說是得已而白父言日月淨明德佛今故現在
我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅尼復
聞是法華經八百千万億那由他甄迦羅
頻婆羅阿閦婆等得大菩薩神通之力又
於無數劫善入空三昧復能令雨大寶華
所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散其上并雨
多羅樹枝到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生惠見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德
佛告一切衆生惠見菩薩善男子我滅度時
到滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般
涅槃汝勿一切衆生惠見菩薩善男子我以
佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿難多
羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸悉皆付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生惠見菩薩已於夜滅度如入於深禪尒時一
切衆生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀
慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而

蔡於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而
以燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶
瓶以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂
幡蓋懸衆寶鈴小時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利復語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心各各供養日月淨
明施佛舍利作是語已即於八萬四千塔前然
百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數
求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐
三菩提心皆得現一切色身三昧尒時
諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂愁悲
哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧深厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
之父此經亦復如是一切衆生喜見菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寧多宿王華若有發心欲為如來以
滿具千歲而以供養令无數如是於諸
如來所說經中寧為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸衆經中
為其上又如衆星之中月天子寧為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中寧
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王寧為第一此經亦復如是於衆經中寧
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中寧為第一有能受持是經

彌陀說諸經法中最為第一有能受持是經
* 此者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一如佛為諸法
最於一切諸經法中最為第一此經亦復如
是此經亦復如是諸經中王舉此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書持
得功德如佛智慧等量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香油燈酪蘇燈油燈諸香油燈
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈婆羅油燈那
婆摩利油燈供養所得功德亦復无量須臾
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉乾闥婆等伺
其便此宿王華汝當以神通之力守護是經
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若

於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
* 衆圍遶住處宮殿遍華中寶臺之上不復為欲
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦不復
惱於一切諸經法中最為第一如佛所說如
是之人於此法華經能
受持是思已眼根清淨以是清淨眼根見七百
萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為諸人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊燒生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定乃有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善
哉是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉乾闥婆等得
其便此宿王華汝當以神通之力守護是經
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若

所以者何此經能為諸衆生滅除一切煩惱之良藥若
* 人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿
末香供散其上作是念言此人不久必
當取此命終即生安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍繞住處寶樹下寶師子座於蓮華上
不受後有當成阿耨多羅三藐三菩提故說是
者見有受持是經典人應當如是生柔軟心
於說法者不應生於嫉妬瞋恚之心亦復如是
不久當得阿耨多羅三藐三菩提如諸佛所
有智慧者必能信解汝為其人說是經典
宿王華若有人聞妙法蓮華經藥王菩薩本事品
者是人亦得無量無邊不可思議功德若有
書寫是經卷者所住之處若在園中若在
林中若在樹下若在僧坊若在俗舍若在
殿堂若在山谷曠野之中隨是說法者及
書寫者乃至是經卷所住之處皆應起七寶
塔極令高廣嚴飾勿復安舍利所以者何
此中已有如來全身是塔應當一心恭敬
供養尊重讚歎種種以華香瓔珞末香塗香
燒香繒蓋幢幡伎樂歌頌妙音供養乃至
能於此經受持讀誦若復有人兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧不惱衆生宿王
華當知是諸人等功德轉復過上所以者何
隨說是經典能令衆生得阿耨多羅三藐三
菩提於現在前有如是等種種證故宿王
華以是因緣我說汝等諸人等如來滅後
應當受持讀誦如是經典所以者何是人
等於佛道決定無有疑也宿王華若有人
聞是藥王菩薩本事品者亦應隨喜復次宿
王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨
喜讚善宿王華若有人於法會中得聞是
妙法蓮華經乃至一偈一句隨喜為他人說
如是展轉教乃至第五十人聞隨喜功德
宿王華第五十人聞法隨喜功德我今說
之汝等聽之宿王華如是第五十人展轉
聞法隨喜功德尚無量阿僧祇何況最初
於會中聞而隨喜者其福復勝無量無邊
阿僧祇不可以譬喻得知又復宿王華若
人為是經故往詣僧坊欲聽之者坐則分
半座與之或時勸請或復自念我應聽是
人亦得隨喜功德宿王華此人功德若復
有人勸餘人令讀法華經若自讀若勸人
讀若自書若勸人書若以華香瓔珞幢幡
衣服供養經卷乃至勸人以一錢分半座
與之令聽是人功德亦復如是宿王華我
今以是法華經付囑汝等汝等當受持讀
誦廣為人說令一切普得聞之所以者何
如來有大神力諸佛世尊於無量無邊百
千萬億劫為度衆生故說是法華經於無
量無邊百千萬億劫為衆生故說是法華
經於無量無邊百千萬億劫為衆生故說
是法華經於無量無邊百千萬億劫為衆
生故說是法華經於無量無邊百千萬億
劫為衆生故說是法華經於無量無邊百
千萬億劫為衆生故說是法華經於無量
無邊百千萬億劫為衆生故說是法華經
於無量無邊百千萬億劫為衆生故說是
法華經於無量無邊百千萬億劫為衆生
故說是法華經於無量無邊百千萬億劫
為衆生故說是法華經於無量無邊百千
萬億劫為衆生故說是法華經於無量無
邊百千萬億劫為衆生故說是法華經於
無量無邊百千萬億劫為衆生故說是法
華經於無量無邊百千萬億劫為衆生故
說是法華經於無量無邊百千萬億劫為
衆生故說是法華經於無量無邊百千萬
億劫為衆生故說是法華經於無量無邊
百千萬億劫為

大乘開表法華玄義卷第十上 華而白佛言世尊

* 是阿閦佛所現此娑婆世界有若干千萬華聞
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚毗琉
寶以為其臺小時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛
聞與八萬四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界
養親近礼拜於我亦欲供養親近法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
施而能有是大神通力行何三昧願說是
說是三昧名字我等亦欲勤修此三
昧乃能覩是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力破菩薩來令我得見介時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當
為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善哉
寸來文殊師利法王子欲見故身子時釋迦
菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共發來
所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百
千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華
葉眼使和合百千萬月其面貌端正過於
此身真金色光量百千功德成就光明照耀諸相具足如那羅延窟閻浮
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆來散園繞而來詣娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以頂直百千瓔珞持重奉迦

* 牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不來
生易度不多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能作伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又聞訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我今見介時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得見時
多寶佛告妙音善哉善哉汝能為供養釋
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此介時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何介時雲雷音王佛妙
音菩薩伎樂供養奉上寶鉢者豈異人乎不
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖善本又值恒河

曾供養觀世音无量諸佛功德具足又復恒河
沙等百千万億那由他佛舉海沙但月如是菩
薩現其身在此而為菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經業施是妙
音菩薩能救諸婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國主為
諸衆生說是經典於神通變化智慧力所悕
滅是菩薩於若干智慧明照婆婆世界分一
切衆生各得可如於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者即現菩薩形
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨可應度而為現形乃至應以

W→T262 9/56C1

法如是種種隨可應度而為現形
滅度而得度者示現滅度舉施妙音菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身處處為
舉施菩薩自佛言世尊是妙音菩薩深種
根世尊是菩薩往何三昧而能如是自在現
現度脫衆生佛告舉施菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩往是三昧中能如是
施益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音
菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此婆婆世界无量菩薩亦得是三昧及
陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼
佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種
振動雨寶蓮華遍布百千万億種妓樂既
到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到婆婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩等施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍舉
施菩薩得法華三昧

善生白世尊

爲正開若善男子善

之未曾懈怠不起永生善法能

已善善法能令廣增修行道是名精進如

是精進能攝一切諸煩惱衆善男子若能受於

三惡道苦當知是人真實能修精進二種一正二邪

衰平等俱非不惡不退精進二種一正二邪

菩薩遠離邪精進已修正精進修信施戒聞

慧慧名正精進至心常作三時无悔於善

法所不生知足於學世法及化世法一切皆

名正精進也善薩雖復不惜身命求為護法

應當受持身四威儀常修如法修善法時心

无懈怠失身命時不捨如法若能讀誦書寫

彼岸悉是精進之因緣也若能到於六道

恩惠十二部經名自為法懃行精進若能以

是轉化衆生令調伏者名為他法懃行精進

若為善提修菩提道布施持戒多聞智慧修

學世法供養父母師長有德修捨離他惡姿

等那請誦書寫十二部經復能遠遊貪慧癡

等名為善提懃于精進

米也是名六波羅蜜之正因也善男子懃怠之

人不能一時一切布施不能持戒懃行精進

攝心念定忍於惡事分別善惡是故我言六

波羅蜜因於精進善男子有懃精進非波羅

蜜有波羅蜜非懃精進六有精進六波羅蜜

有非精進非波羅蜜精進非波羅蜜者如那

精進善事精進聲聞緣覺所有精進有波羅

蜜非精進者所謂般若波羅蜜有六精進六

波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進禪定五

波羅蜜有非精進精進非波羅蜜者一切凡夫聲

聞緣覺布施持戒忍辱禪定智慧及餘善法

善男子善薩有二種一者在家二者出家出

家善薩備懃精進是不為難在家之人多惡因緣所纏遠故

為難何以故在家之人多惡因緣所纏遠故

佛告善生汝今諦聽善男子善薩摩訶薩備禪波羅蜜云何

善生言世尊善薩摩訶薩備禪波羅蜜者善男子若離禪定尚不

能得一切世事況出世事是故應當至心備

集善薩欲修禪波羅蜜先當親近善知

能滅一切世事況出世事是故應當至心循
集菩薩歡得禪波羅蜜亦當親近具善知識
* 循集三昧方便之道所謂或成獨處
於那命如法而住隨順師教於善法所不生
知足循行善時心无悕惜捨息常樂寂靜遠離五
蓋心樂思惟觀生死過常循善法至心不放
具足正念衒詐欺逸省於言語亦損眠食心
淨身淨不觀惡友不與惡交不樂世事知時
知法了知自身觀心數法若有善相慈相現
相漏相堅相知已能除猶如金師善知冷熱
不令失所樂甘露味雖處世法身心不動猶
如須彌不為四風之所傾動正念堅固亦見
知覺有為多過若人樂循如是三昧不捨不
息當知是人能具足得無礙如燔火不息故火
則易得善男子若離三昧欲滅世法出世善
提无有是處善男子一切三昧即是一切善
法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則見
一切善惡之事是故三昧名菩提道之齒牙
也受身心樂名為三昧不增不減名等三昧
從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提皆
名三昧是三昧有四種一者從心二從精進
三者從心四者從分別是四緣故得无量福

W→T1488 24/107KC3~4

* 諸一切善須有三種一者從聞二者從思三
者從循從是三法漸漸而生須有三時所謂
生時住時增善男子欲界之中有三昧子是
子因緣得三菩提三昧者謂有退住增若在
四禪性則堅固從初乃至非想非非想處上
地脉下次第如是根本禪中則有喜樂非中
間禪六通亦爾於根本不在餘處是三昧
名菩提道處因是三昧能得學道乃无學道
四无量心三解脫門自利利他无量种之如
他心智能調眾生无量智慧五智三昧亦然
為利衆於一切生老病死能得成就一切種
智見諸法性如聲聞視善男子有者應當作
如是觀一切煩惱如衆大怨何以故因是煩
惱能破自他以是因緣我今
為欲利益者七
百：

世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見色何以故以色性空無生滅故不見受想行識何以故以受想行識性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見眼處何以故以眼處性空無生滅故不見耳鼻舌身意處何以故以鼻舌身意處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見色處何以故以色處性空無生滅故不見聲香味觸法處何以故以聲香味觸法處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見眼界乃至不見意識界及意觸為緣所生諸受何以故以眼界乃至意觸為緣所生諸受性空無生滅故不見色界眼識界乃至不見眼觸為緣所生諸受何以故以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空無生滅故不見地界何以故以地界性空無生滅故不見水火風空識界何以故以水火風空識界性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見無明何以故以無明性空無生滅故不見乃至不見老死何以故以老死性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見苦聖諦何以故以苦聖諦性空無生滅故不見集滅道聖諦何以故以集滅道聖諦性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見身界何以故以身界性空無生滅故不見意界乃至不見意識界何以故以意識界性空無生滅故不見意觸為緣所生諸受何以故以意觸為緣所生諸受性空無生滅故不見地界乃至不見識界何以故以識界性空無生滅故不見無明乃至不見老死何以故以老死性空無生滅故不見苦聖諦何以故以苦聖諦性空無生滅故不見集滅道聖諦何以故以集滅道聖諦性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以般若波羅蜜多性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見四念住何以故以四念住性空無生滅故不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以八聖道支性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見空解脫門何以故以空解脫門性空無生滅故不見無相無願解脫門何以故以無相無願解脫門性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見菩薩十地何以故以菩薩十地性空無生滅故不見五眼何以故以五眼性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見六神通何以故以六神通性空無生滅故不見佛十力何以故以佛十力性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見四無所畏何以故以四無所畏性空無生滅故不見四無礙解何以故以四無礙解性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見大慈何以故以大慈性空無生滅故不見大悲大喜大捨何以故以大悲大喜大捨性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見佛法何以故以佛法性空無生滅故不見無忘失法何以故以無忘失法性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見恒住捨性何以故以恒住捨性性空無生滅故不見一切智何以故以一切智性空無生滅故不見道相智一切相智何以故以道相智一切相智性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門何以故以一切陀羅尼門性空無生滅故不見一切三摩地門何以故以一切三摩地門性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見預流果何以故以預流果性空無生滅故不見一來不還阿羅漢果何以故以一來不還阿羅漢果性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見獨覺菩提何以故以獨覺菩提性空無生滅故不見一切菩薩摩訶薩行何以故以一切菩薩摩訶薩行性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見如來應正等覺何以故以如來應正等覺性空無生滅故

*綠所生諸受性空無生滅故不見耳界乃至耳觸為綠所生諸受性空無生滅故不見鼻界乃至鼻觸為綠所生諸受性空無生滅故不見舌界乃至舌觸為綠所生諸受性空無生滅故不見身界乃至身觸為綠所生諸受性空無生滅故不見意界乃至意觸為綠所生諸受性空無生滅故不見耳界乃至不見耳觸為綠所生諸受性空無生滅故不見鼻界乃至不見鼻觸為綠所生諸受性空無生滅故不見舌界乃至不見舌觸為綠所生諸受性空無生滅故不見身界乃至不見身觸為綠所生諸受性空無生滅故不見意界乃至不見意觸為綠所生諸受性空無生滅故

生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
*
蜜多時不見無明性空無生滅故以無明性空無生
滅故不見行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱何以故以行乃至老死愁歎
苦憂惱性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時不見方空何以故以虛
空性空無生滅故不見眼界空耳鼻舌身意界空
大空勝義空有為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
何以故以外空乃至無性自性空無性自性空無生
滅故

見身界何以故以身界性空無生滅故不見觸
界身識界及觸身觸為緣所生諸受何
以故以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空
無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時不見意界何以故以意界性空無
生滅故不見法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受何以故以法界乃至意觸為緣所
生諸受性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮

所生諸受性空無生滅故不見布施波羅蜜多何
以故以布施波羅蜜多性空無生滅故不見淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多時不見內空何以
故以內空乃至無性自性空無生滅故不見外空
乃至無性自性空無生滅故不見內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空何以故以一切法空
無生滅故不見苦聖諦何以故以苦聖諦性空無
生滅故不見集滅道聖諦何以故以集滅道聖諦
性空無生滅故不見行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱何以故以行乃至老死愁歎
苦憂惱性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時不見無明何以故以無明
性空無生滅故不見布施波羅蜜多何以故以
布施波羅蜜多性空無生滅故不見淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多時不見內空何以故
以內空乃至無性自性空無生滅故不見外空
乃至無性自性空無生滅故不見內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空何以故以
一切法空無生滅故不見苦聖諦何以故以苦
聖諦性空無生滅故不見集滅道聖諦何以故
以集滅道聖諦性空無生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時不見無明何以故
以無明性空無生滅故不見布施波羅蜜多何
以故以布施波羅蜜多性空無生滅故不見淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多時不見內空
何以故以內空乃至無性自性空無生滅故不
見外空乃至無性自性空無生滅故不見內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空何
以故以一切法空無生滅故不見苦聖諦何以
故以苦聖諦性空無生滅故不見集滅道聖諦
何以故以集滅道聖諦性空無生滅故世尊諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見無明
何以故以無明性空無生滅故不見布施波羅
蜜多何以故以布施波羅蜜多性空無生滅故
不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多時不
見內空何以故以內空乃至無性自性空無生
滅故不見外空乃至無性自性空無生滅故不
見內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空何以故以一切法空無生滅故不見苦聖
諦何以故以苦聖諦性空無生滅故不見集滅
道聖諦何以故以集滅道聖諦性空無生滅故
世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不
見無明何以故以無明性空無生滅故不見布
施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多性空無
生滅故不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多時不見內空何以故以內空乃至無性自性
空無生滅故不見外空乃至無性自性空無生
滅故不見內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空何以故以一切法空無生滅故不
見苦聖諦何以故以苦聖諦性空無生滅故不
見集滅道聖諦何以故以集滅道聖諦性空無
生滅故不見無明何以故以無明性空無生滅
故不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜
多性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮

14

不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜
多性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空無生滅故不見四念住
乃至八聖道支性空無生滅故不見四靜慮
四無量四無色定何以故以四無量四無色定
性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見八解脫何以故以八解
脫性空無生滅故不見八勝處九次第定十遍處性
空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見四念住何以故以四念住
性空無生滅故不見四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支何以故以四正斷乃
至八聖道支性空無生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘解脫門
何以故以空解脫門性空無生滅故不見無
相無願解脫門何以故以無相無願解脫門性
空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見一切陀羅尼門性空無生滅
故不見五眼何以故以五眼性空無生滅故
空無生滅故不見六神通何以故以六神通
性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見佛十力何以故以佛十
力性空無生滅故不見四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故
以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生
滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不見真如何以故以真如性空無生滅
故不見法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
何以故以法界乃至不思議界性空無生滅
故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見無上正等菩提何以故以無上正等菩
提性空無生滅故不見一切智道相智一切
相智何以故以一切智道相智一切相智
空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見無忘失法何以故以無忘
失法性空無生滅故不見恒住捨性何以故
以恒住捨性性空無生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅
尼門何以故以一切陀羅尼門性空無生滅
故不見一切三摩地門何以故以一切三摩
地門性空無生滅故
世尊色不生則非色受想行識不生則非受
想行識何以者何色無二無二分

世尊色不生則非色受想行識不生則非受
想行識所以者何色與不生無二無二分
受想行識與不生無二無二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故色不生則非色
受想行識不生則非受想行識世尊眼處不
生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳
鼻舌身意處所以者何眼處與不生無二無二
分耳鼻舌身意處與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故眼處
不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳
鼻舌身意處世尊色處不生則非色處聲香
味觸法處不生則非聲香味觸法處所以者
何色處與不生無二無二分聲香味觸法處
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故色處不生則非色處聲
香味觸法處不生則非聲香味觸法處世尊
眼界不生則非眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼
觸為緣所生諸受不生則非眼觸為緣所生諸
受所以者何以界與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故界不
生無二無二分色界乃至眼觸為緣所生諸
受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受
不生則非眼觸為緣所生諸受世尊耳界不
生則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受
不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受所
以者何耳界與不生無二無二分何以故以
不生法非一非二非多非異是故耳界不生
則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不
生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊
鼻界不生則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所
生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生
諸受所以者何鼻界與不生無二無二分何
以故以不生法非一非二非多非異是故鼻
界不生無二無二分香界乃至鼻觸為緣所
生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生
諸受世尊舌界不生則非舌界味界乃至舌
觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸
為緣所生諸受所以者何舌界與不生無二
無二分味界乃至舌觸為緣所生諸受不生
無二無二分何以故以不生法非一非二非
多非異是故舌界不生則非舌界味界乃至
舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌
觸為緣所生諸受世尊身界不生則非身界
觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則非觸
界乃至身觸為緣所生諸受所以者何身界
與不生無二無二分觸界乃至身觸為緣所
生諸受不生無二無二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故身界不生則非身
界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則非
觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界不
生則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受
不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受所
以者何意界與不生無二無二分法界乃至
意觸為緣所生諸受不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故意界
不生則非意界法界乃至意觸為緣所生諸
受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受
世尊地界不生則非地界水火風空識界乃
至無明為緣所生諸行不生則非地界水火
風空識界乃至無明為緣所生諸行所以者
何地界與不生無二無二分水火風空識界
乃至無明為緣所生諸行不生無二無二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
地界不生則非地界水火風空識界乃至無
明為緣所生諸行不生則非地界水火風空
識界乃至無明為緣所生諸行世尊布施波
羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何布施
波羅蜜多與不生無二無二分淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多與不生無二無二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊內
空不生則非內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空不生則非
內空外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空所以者何內空與不生
無二無二分外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故內空不生則非內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空不生
則非內空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空世尊真如不生則
非真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
不生則非真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界所以者何真如與不生無二無二分
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界不生無
二無二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故真如不生則非真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不生則非真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界世尊苦聖諦
不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生則非集
滅道聖諦所以者何苦聖諦與不生無二無
二分集滅道聖諦與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故苦聖
諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生則非
集滅道聖諦世尊四靜慮不生則非四靜慮
四無量四無色定不生則非四無量四無色
定所以者何四靜慮與不生無二無二分四
無量四無色定與不生無二無二分何以故
以不生法非一非二非多非異是故四靜慮
不生則非四靜慮四無量四無色定不生則
非四無量四無色定世尊八解脫不生則非
八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非
八勝處九次第定十遍處所以者何八解脫
與不生無二無二分八勝處九次第定十遍
處與不生無二無二分何以故以不生法非
一非二非多非異是故八解脫不生則非八
解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八
勝處九次第定十遍處世尊四念住不生則
非四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支不生則非四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支所以者何四念住
與不生無二無二分四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支與不生無二無二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
四念住不生則非四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支不生則非四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世
尊空解脫門不生則非空解脫門無相無願
解脫門不生則非無相無願解脫門所以者
何空解脫門與不生無二無二分無相無願
解脫門與不生無二無二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故空解脫門不生
則非空解脫門無相無願解脫門不生則非
無相無願解脫門世尊五眼不生則非五眼
六神通不生則非六神通所以者何五眼與
不生無二無二分六神通與不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故五眼不生則非五眼六神通不生則非六
神通世尊如來十力不生則非如來十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法不生則非四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法所以者何
如來十力與不生無二無二分四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故如來十力不生則非如
來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法不生則非四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊一切智不生則非一切智道相智一切
相智不生則非道相智一切相智所以者何
一切智與不生無二無二分道相智一切相
智與不生無二無二分何以故以不生法非
一非二非多非異是故一切智不生則非一
切智道相智一切相智不生則非道相智一
切相智世尊預流果不生則非預流果一來
不還阿羅漢果不生則非一來不還阿羅漢
果所以者何預流果與不生無二無二分一
來不還阿羅漢果與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故預流
果不生則非預流果一來不還阿羅漢果不
生則非一來不還阿羅漢果世尊獨覺菩提
不生則非獨覺菩提所以者何獨覺菩提與
不生無二無二分何以故以不生法非一非
二非多非異是故獨覺菩提不生則非獨覺
菩提世尊菩薩摩訶薩行不生則非菩薩摩
訶薩行所以者何菩薩摩訶薩行與不生無
二無二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故菩薩摩訶薩行不生則非菩薩摩
訶薩行世尊如來應正等覺不生則非如來
應正等覺所以者何如來應正等覺與不生
無二無二分何以故以不生法非一非二非
多非異是故如來應正等覺不生則非如來
應正等覺世尊淨佛國土不生則非淨佛國
土所以者何淨佛國土與不生無二無二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
淨佛國土不生則非淨佛國土世尊成熟有
情不生則非成熟有情所以者何成熟有情
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故成熟有情不生則非成
熟有情世尊諸法不生則非諸法所以者何
諸法與不生無二無二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故諸法不生則非諸
法

是故舌界不生則非舌界乃至舌觸為
緣所生諸受不生則非未界乃至舌觸為緣
所生諸受世尊身界不生則非身界觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受不生則非
觸界乃至身觸為緣所生諸受不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是故身界不生則
身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則
非觸界乃至身觸為緣所生諸受不生無二
不生則非意界法界及意識界乃至意觸為
緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為
緣所生諸受所以者何意界不生無二無二
分法界乃至意觸為緣所生諸受與不生無
二無二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故意界不生則非法界乃至意觸為
觸為緣所生諸受不生則非地界水火風空
識界不生則非水火風空識界世尊

水火風空識界不生則非地界乃至無性自
性空不生則非水火風空識界世尊
*若聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生
則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不生
無二無二分集滅道聖諦與不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故苦聖諦不生則非集滅道聖諦世尊無明
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱
所以者何無明與不生無二無二分行乃至
死愁歎苦憂惱與不生無二無二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故無明
不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱不
生則非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空
不生則非外空內空外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空不生則非
外空乃至無性自性空所以者何內空與不生
無二無二分外空乃至無性自性空與不生
無二無二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故內空不生無二分何以故以不生法非一
至無性自性空不生則非內空外空乃至無性自
性

非多非無是故空不生則非無至無性自性空不生則非有空乃至無性

*性空

大慈菩薩摩訶薩卷第七十

S.T262 9/2C1.n6

科通小科今當問此義以偈問

諸天龍鬼神

菩薩欲自史[illegible]大龍四[illegible]不比丘比丘

塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆合

文殊師利言以何因緣而有此

放大光明照于東方万八千土皆悉

衆在嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問

曰

文殊師利　道師何故　眉間白豪　大光普照

雨雾陀羅　雾殊沙華　栴檀香風　悦可衆心

以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動

時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有

眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色

從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生

生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見

又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一

其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万

梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法

種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生

若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際

種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 歎老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金鋼諸珠 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨靈閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 安處林中
以无量喻 為說涅槃 盡諸苦際
若人遭苦 歎老病死 曾供養佛 志求勝法

一一塔廟 各千幢幡 珠交露帳 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
* 文殊師利 諸佛子等 爲供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 文殊令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 爲欲說此 爲當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 爲說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
具義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮孫勤當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其義後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆爲法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆

爾時沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土尒勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
爲因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起用妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八

天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養之中尊

一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事

此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處

有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照

及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛

又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙

如淨瑠璃中　內現眞金像　世尊在大衆　敷演深法義

一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆

或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠

又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照

又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道

又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道

爾時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜

各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起

諸妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏

如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜

說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法

是妙光法師　悉皆能受持　如佛說是法華　令衆歡喜已

尋即於是日　告於天人衆　佛說阿彌陀經　已為汝等說

我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸

諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃

各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆

諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃

各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆

我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相

心已得通達　其次當作佛　號曰為淨身　亦度无量衆

佛以夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔

比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道

是妙光法師　奉持佛法藏　於小劫中住　廣宣法華經

是諸八王子　妙光所開化　既已成佛道　當見无數佛

供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記

最後天中天　號曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆

是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利

多遊族姓家　棄捨所習誦　雖不通利故　亦行衆善業

以是因緣故　號之為求名　得見无數佛　適從三昧起

供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子

其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量

彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是

我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　亦放大光明

令相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義

諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者

諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
令相如本瑞　是諸佛方便　令佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡無有餘

爾時世尊從三昧安詳而起　告舍利弗諸佛
智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末

究竟等　爾時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亦滿十方界　皆如舍利弗　及餘諸弟子　无漏最後身
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　於億无量劫
亦滿十方衆　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稠麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實

於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生愛著 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今皆
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求緣覺者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視悚稽躇 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑悉不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞思不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已

爾時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之今此會中如我等比百千万億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言

兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

爾時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住世尊默然而不制止

爾時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法

法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿

稱多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了今
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於漏有缺漏
譏憎其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人勘福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉如是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惚亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經

所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘

我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經

有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所　而行深妙道

為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道

以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身

佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法

乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法

无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生

說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真

終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法

定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法

若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可

若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡

故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間

无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願

欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足

化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道

无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾修善本

堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮在三惡道

輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長

薄德少福人　衆苦所逼迫　入耶見稠林　若有若无等

薄德少福人　衆苦所逼迫　入耶見稠林　若有若无等

依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨

我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字

亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為說方便

說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅

諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛

我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道

今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯上无二乘

過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量

如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相

是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道

又諸大聖主　知一切世間　天人眾生類　深心之所欲

更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛

若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福德

如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心

如是諸衆生　皆已成佛道　供養舍利者　起万億種塔

金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琉璃珠　清淨廣嚴飾

莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水　木蘗并餘材

塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟　乃至童子戲

聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道　若人為佛故

建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道　或以七寶成

銅赤白鑞鉛　錫鐵及鉛木　以膠漆布麻　金箔莊校之

若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　爰於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴琵琶　箜篌鐃銅跋　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　世間相常住　於道場知已
是法住法位　現在十方佛　其數如恒沙　亦以方便力
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
辟喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如猫牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　微妙最第一　我所得智慧
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度

* 爾時諸梵王　及大自在天　十方佛皆現　讚歎釋迦文
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　請我轉法輪
亦餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　願說无上道
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　亦用方便力

作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰諭我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 寂妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 喜稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千方億
今我喜无畏 於諸菩薩中 皆來至佛所 曾從諸佛聞
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛

W→T262 9/10B21

譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
舍告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便力故 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

S-T473 14/547 A4~6

行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行
无諍慈故无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无殺故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无回得故行菩提慈等一味故行无等慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈誰破我故行精進慈荷
負衆生故行禪定之慈不受味故行智慧慈慈无
不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈
真心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
爲若此也

文殊師利又問何謂爲悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂爲喜答曰有所
饒益歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福祐无
所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力文殊師利又問菩薩當依何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住解脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲本答
曰貪欲爲本又問貪欲孰爲本答曰虛妄分
別爲本又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想
爲本又問顛倒想孰爲本答曰无住爲本又
問无住孰爲本答曰无本文殊師利
從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去舍時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華爲不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別爲不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斯一切分別想故辭如人

菩薩摩訶薩不著者以斷一切分別想故辟如人

* 是時非人得其便如是弟子畏生死故已聲

香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為

也結習未盡華著身耳結習盡者華不著

舍利弗言天心此室其已久如答曰我心此

室如香等無異舍利弗言心此久也天曰者

等無異舍利弗嘿然不答天曰如

何耆舊大智如嘿答曰解脫者无所言說故

吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相

所以者何解脫者不內不外不在兩間文字

亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文

字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相

舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫耳若无

佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫舍利弗

增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗

言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃

如是天曰我无得无證故辯如是所以者何

若有得有證者則於佛法為增上慢

舍利弗如人入瞻蔔林但嗅瞻蔔不嗅餘香

聞法化衆生故我為聲聞以時緣法化衆生

故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘

舍利弗如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞

辟支佛功德香也舍利弗其有菩薩不入此室者聞斯上人講說正法

天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾心此

室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但

聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗

此室常現八未曾有難得之法何等為八此

室常以金色光照晝夜无異不以日月所照

為明是為一未曾有難得之法此室入者不

為諸結之所惱也是為二未曾有難得之法

是為三未曾有難得之法此室常說六波

羅蜜不退轉上是為四未曾有

室常住天之第一之樂依出无量法化之音

是為五未曾有難得之法此室有

寶積滿閻浮提求得无盡是為六未曾有

難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦

佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利

成如是等十方无量諸佛是上人答時即皆

成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆
為未廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之
法舍利弗此室常現八未曾有難得之法說
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不久如也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
故佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達

爾時文殊師利問維摩詰言善薩云何通達
佛道維摩詰言若善薩行於非道是為通達
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行會欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示
行愚癡而以智慧調伏其心示行墜會而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行亂意而常念定示
行懈怠而勤修功德示行無智而親近智慧
行愚癡而通達世間慈示行諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
法開法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斬病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示有妻妾采女而常遠離五欲淤泥現於欲
欣而成就出世之法示入私訴而恒以正
濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
於非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚為
種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識住
為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心斷如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生於此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法可又如植種於空終
不得生真壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當
知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得
无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一

无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一

* 切智寶之

今時大迦葉歎言善哉文殊師利快說

此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今

者不復堪任於阿耨多羅三藐三菩提心乃

至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等

永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復

利如是聲聞諸結斬者於佛法中无所復益

永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反

báo和聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起

无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法

力无畏等永不能發无上道意今時會中有

菩薩名善現色身問維摩詰言居士父母善

子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕

乘馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

知度菩薩母 方便以為父 一切眾導師 无不由是生

法喜以為妻 慈悲心為女 善心誠實男 畢竟空舍宅

弟子眾塵勞 隨意之所轉 道品善知識 由是成正覺

諸度法等侶 四攝為伎女 歌詠誦法言 以此為音樂

極持之園苑 无漏法林樹 觀意淨妙華 解脫智慧果

八解之浴池 定水湛然滿 布以七淨華 浴此无垢人

* 調御以一心 遊於八正路 棄捐塵勞本 永離諸憒鬧

眾好飾其姿 深心為上服 慚愧之上服 深心為華鬘

多聞增智慧 以為自照明 如所說修行 迴向為大利

出家為眾生 從於淨命生 教授以滋息 猶有七財寶

甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 戒品為塗香

摧滅煩惱賊 勇健无能踰 降伏四種魔 勝幡建其上

雖知无起滅 亦復故有生 悉現諸國土 如日无不現

供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想

雖知諸佛國 及與眾生空 而常修淨土 教化於群生

諸有眾生類 形聲及威儀 无畏力菩薩 一時能盡現

嘿知眾事本 亦隨其行道 以善方便智 隨意皆能現

或示老病死 成就諸群生 了知如幻化 通達无有閡

或現劫燒盡 天地皆洞然 眾人有常想 照令知无常

无數億眾生 俱來請菩薩 一時赴其舍 化令向佛道

經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生

世間眾道法 悉於中出家 同以解人惑 而不隨邪見

或作日月天 梵王世界主 或時住地水 或復住風火

劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除疾得清涼

劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人

劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸眾生 令住无諍地

如是有力兵 為之起意應 往破討彼 令住无畏
若有大戰陣 五之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國主中 諸有地獄者 無往到于彼 勉濟其苦惱
一切國主中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益
示受於欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
大中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婇女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為己中妻 或作商人導 以給利眾生 國師及大臣
諸有貧窮者 現作无盡藏 以施勸導之 令發菩提心
我心憐愍者 為現大力士 消伏諸盲鳥 令住佛道中
其有恐懼眾 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現雜媚欲 為五通仙人 開導諸群生 令住无為慧
見兩俱不著 為現作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給與之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數眾
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶土不能盡
誰聞如此法 不發菩提心 除破不肯人 癡冥无智者
入不二法門品第九
爾時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法夲不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无善薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不入
无相除而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門

不二法門

* 師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
  則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為
  入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所閡者是為入不二
法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門

善宿菩薩曰我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

* 喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中無礙而通達者
是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不

光相无相即无作若实无相无作即无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門

舜根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是
眾是三寶皆无為相與虛空等一切法亦公
能隨此行者是為入不二法門

心无閡菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相即意无作相即一切法无作相是三業无作相即一
是隨无作慧者是為入不二法門

稻田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰閣與明為二无閣无明則无有
二所以者何如入滅受想定无閣无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門

寶印手菩薩曰樂見樂不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門

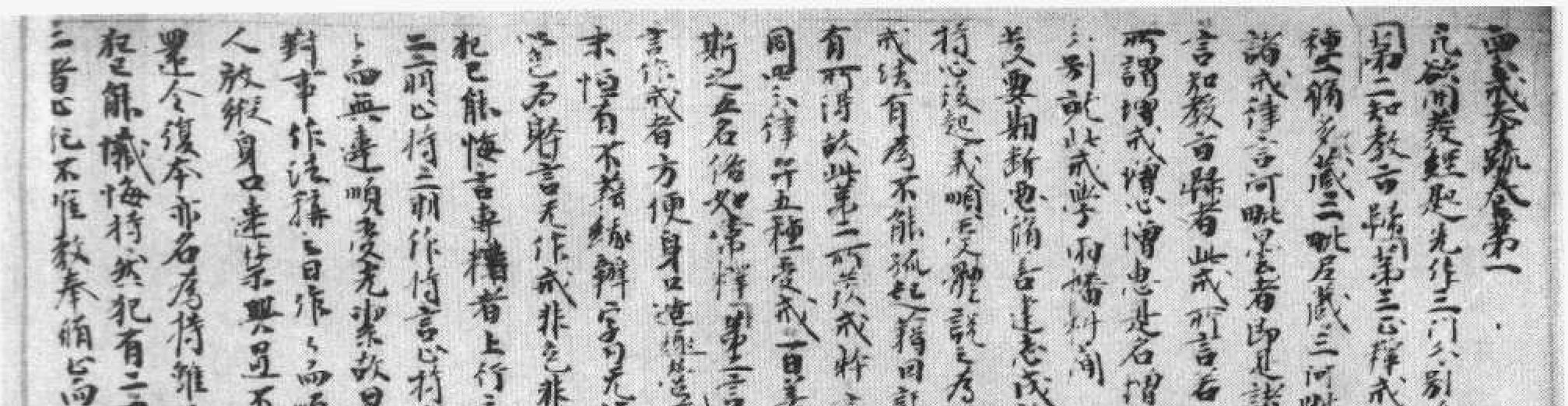
珠頂王菩薩曰必道邪道為二住必道者則
不分別是邪是必離此二者是為入不二法
門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門

於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已

一切法无言无說无示无識離諸問荅是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已
仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩
詰嘿然無无言文殊師利嘆曰善哉乃至
有文字語言是真入不二法門說是入不二
法門品時衆中五千菩薩皆入不二法


四分戒本疏卷第一
元欽問義經題先作三門分別後方述文解釋
第二知教旨歸第三辨戒經題目若爾多義三此名義三何故重解義言說
種多義三此名義三何故重解義言說
論戒律言何異若爾即是諸論今此戒本三義之中之是第二此名義
言知教旨歸者此戒所言若通說於教
所謂理戒懺心悔心是名增戒學良心作
戒學和諍法開第三義戒法門若三義
義要期斯也論旨者意戒既納法在心內
心後起戒順文體說名為論歌受通說問
戒法有為不能孤起方籍因託緣必後方成
有所得故此第二所說戒非一義緣旨宜是
同此律許五種受戒一曰善來二稱上法三名三歸四曰敬五曰得善
斯之五名俗文常稱第二言是能旨據要而論不出三種一作戒二無
言作戒者方便身口造作名為作二無作者有一表續現四心三隨始
未恒有不捨緣辦名為作斯之三種俱有聽防門攝名也作戒
心名能言无作戒非心第二於辨通戒三門者第一事通不犯第二
犯已能悔言事稱者上行之流一往順教要期改悔言事稱者上行之流一往順教要期改悔
二前心持二前作持言心持者念智指等誰身口不生諸惡稱之為七
心無違順名受光業故曰心持言作持者奉自聖教作法作事
對事作法稱言作之心順受授事作持業二犯已能悔者不護之
人放縱身口違染無益不論言行淨本所受名之為犯懺悔還淨
業今復本亦名為持雖非一往善戒然亦喚人而墨復業二旨法故名
犯能懺悔持然犯有二者作犯現違聖教違逆諸過稱為作犯
二旨亡犯不唯教奉順心而有違故名亡犯對斯二犯悔而墨復義

犯之能懺悔特然犯有二者作犯現重不教廣造諸罪情多於
二者心犯不能教悔須當重投名心犯對斯二犯悔心差假
* 若持上來之經教之家可共住受法若無此事不共住受法
衆行清淨若先通行法有成就等共住受法若有通投名於
二種或捐或重諸餘淨戒並皆通受法說共戒中當釋
先明受緣後分受戒若緣者八門解釋初教人師後作別第四教
第三能求教人師後作別第四教
第六令此諸緣成時師先受指淨頂與菩提心
名若諸部五名多少不定或四受三法或五受乃至四受
種差是自相若戒不共義分別
上法三歸之教門應寺住言若教
說其緣相初教生死佛求出家
云何此等論人小教生死佛求出家
上法者性空理通大乘有物莫能加於佛上法
盡解脫智門上法心義具戒於曰上法
淨戒於曰上法心母經中重五根上受具
言性通但說不重論何戒緣等
云諸菩薩等教化利物深衣鉢等
亦名三語言小教者仏初女人求聖在
倚立戒但何離見亦名三語如來法
建斯之教作事之意師於具
假法緣狀彼訶四方能教戒緣彼
菩薩所緣名於曰陽名受戒此五受法
謂行者求戒心重教故式可謂曚

依緣 有能求教人師後作別第四教
第三能求教人師後作別第四教
第六令此諸緣成時師先受指淨頂與菩提心
名若諸部五名多少不定或四受三法或五受乃至四受
種差是自相若戒不共義分別
上法三歸之教門應寺住言若教
說其緣相初教生死佛求出家
云何此等論人小教生死佛求出家
上法者性空理通大乘有物莫能加於佛上法
盡解脫智門上法心義具戒於曰上法
淨戒於曰上法心母經中重五根上受具
言性通但說不重論何戒緣等
云諸菩薩等教化利物深衣鉢等
亦名三語言小教者仏初女人求聖在
倚立戒但何離見亦名三語如來法
建斯之教作事之意師於具
假法緣狀彼訶四方能教戒緣彼
菩薩所緣名於曰陽名受戒此五受法
謂行者求戒心重教故式可謂曚

師先安樂意於但得其果明須有心
具戒三語受戒以其三語二假弟子形對請淮淂二假弟子於謂
*
歸書歸先缺三歸依心成頓前歸依故無得成心敬受戒具如淮說
二假於戒之教二假弟子亦三弟子教謂口頭心報如奉行之意於衆通
自陳我等頂受稱磨受戒其益德緣如律可說一僧數滿足緣三教法
成就緣三法即成就緣如身先選雜緣者其此是大益得戒成本於
戒之心中若納非大心益故須此四方成就緣若
一受何故不求若稱磨非不有心法假不緣作法發法若於說同名又
可稱磨四心俱得心證不行心緣又淮每論前四心爲緣稱磨名一受難又
不列要非須心於律文云眠醉狂等不得成於第六得成時即者來受
者喚善來竟即教其受於律文乃至小衆亦齊羅漢梵行之人皆成淨
作先作不善心非作法但得先作問受
心非無方故其作心道力故得先作戒者
八敬受戒說第九說即得戒品稱磨一受稱磨一受名漸亦捐餘四受捐羅漸
第七受捨漸捐先明要滿稱磨一受名漸亦捐餘四受捐羅漸
如何稱磨漸捐先受五戒後受具戒後受具戒後受稱磨一受名漸亦捐
亦如是常是二戒隨位異次是稱磨一受捨俱捐亦漸
受具戒得三種戒說云何捐問若一時受得三種戒者何須漸者得
捐非漸先作法捨故無此過多如多論說若就實
稱磨名方若取住持於法利益受長稱磨一勝餘四受方名
者稱磨受者由實見失福德後薄感得此戒多諸實惡客有眾上
情下奉持心多令戒有亂餘四受法由凡要理解心中受餘四受法樂道
肥血不應二者稱磨凡夫容有不樂道法捨本所受
情故理先選捨三者稱磨容有轉門爲二乘餘四受法漸先此受
應受之戒起邪見斷捨善根稱磨一受或有上四
是必多論說其時望二人始終依別言得三戒得知但

有所表戒心名字句身口作業无別聲作聲是論之是法名
* 性法入所攝故心遠從四大所聲或故用聲作聲
心為聲決明二或先後依心論說然一時得故文言第三一念作无作相依業
道有多名初念或有教无教或有教无有无教无有教无教但有无教
作三時有非者二者回轉无作但是作但是非俱聲二自是梁時无作
无作有三是作俱三是非俱二是作俱一種方是或聲三謂果報後作為後
此是聲其果時有非俱故明一時得若依此宗說有多心俱起
為无作若第二念須名无作為第一念唯開居
貪所有无作是故或聲前二時中但是作俱是非俱攝无善生但方便
心異作時心異衆緣和合得名作心作因緣生滅心異作時心異衆緣和合得名作心作因緣生滅
心雖在惡无記中本所業不名漏若據斯論有明发後第一是隨同異前
解受隨義亦爾如一補特伽羅於破斯義故立此受隨二法前作无作发前
无作有其七種二道共无作三定共无作三非俱四要期知四俱
其等五隨業无作如隨或業及事中要
隨無漏次前二作同異同義有五謂名聲
增減其酬本一品心故中未心受義名同於三品
无作多品不定故優劣勢力偏有是優劣者
自分進止非分至初方即雇心五遍第二義又可二遍一或當滿後事劣不
等所有九品之持故隨无作有斯溢陰第二教劣隨前一起
意於生非生數頓陰律儀故稱有故隨行无作次第漸成不可頓起故名為
別學三悉對定生无作悉有防非未即有行隨中无作對事防非行成就家門
懸未而非對即隨行受有何用若若无其受隨不成隨業成一治故第

作過去誰有先作我相續此業作我今者
論業不招報數非衆生數而受我律言於衆生
*
誰不可稱等二衆生乃至如來就根本而言不過有身色心三問緣故合收
起生喜憂捨三受貪瞋癡慢疑五住煩惱對陽生惡漫我心時謂緣先會等三
善根必若得身色枝合十二種我善乃至三千大千二衆生皆悉如是百千我五
我得十二種我故心多二論於一切時我不斷我十二種我故心多二論於一切時我不斷
若非衆生數乃至草木生種不把非法衣食等及二罪業本要我時要期
不作惡得不所我善切德故善生經言天地等先皇造我名先皇生家傳
佛弟子依等人天應由於此文誰可論四万二千痛何謂四万二千臨命終時
一切恒流其猶河水洗除破我煩惱言四万二千者根本我有四百惡所以來名
如婆藪仙律我有二百多朝事我並名別我一百二十多朝事我並名別我
本九令我四百二十是二我有猶僧等二切德一切德能生二種已行謂信等五
根先會等云何是二謂一我所百合我有四百二十是非四万二千先輔助
者謂第二隔磨竟時四万二千歲名衆一時並名先一我不生故猶先輔助斷
滅故知我量不可稱數問僧尼二衆我數合以何先輔助尼直言四万二
千那一能生種二種通說若衆實理各隨本我三約轉根我輕俱有四万
二千上來要我法門辨之自下隨我奇天中說第三正釋我經題目言四
者蓋是一百年後五部之內一部之別名衆者是部尼都數之衆並天龍八
來始從婆羅樹終記流通隨根制我輕重差殊緩急有異今但據斯
沒像法雜等撰作遺言載傳作第次第住持乃至證多一百二十年小康
衆先生不相是非但為一部大部尼藏偏傳於世像法漸多有
五弟子各執一見並為猶准聖教不解均聽齊一於是小雜遂為衆
各自相傳並流至世宗其宗旨先非仍談如破金枝並為金用想影之教
咸可受持本一金剛義無在此文作三藏傳云一百年後小為五部言
*
後為十二部四年後分作十八隨相雖多有種異不
經仏說偈曰摩訶僧祇部分別出有七辨曰尼
從大乘出先是名先非我說未來起稜斯論明知四分名者於許半一部
云別名者先能康應言衆先德我本此名法雖合約所論數名於書小
西論或部四分名多今先我經從彼律云於五四分
墨汁見異分穆多種不定今且約義文下為三若序
流通初序三若第一從稱尊礼至如是持二衆名為序分第二從四眾羅我
至七我二衆名為序分第二從七略之下至菩我作道具是流通分
如婆藪仙律我有二百多朝事我並名別我
由於我起二論名為序此五篇之衆名七滅法正明化不取軽重等相被略之
本九令我四百二十是二我有猶僧等二切德一切德能生二種已行謂信等五
根先會等云何是二謂一我所百合我有四百二十是非四万二千先輔助
者謂第二隔磨竟時四万二千歲名衆一時並名先一我不生故猶先輔助斷
滅故知我量不可稱數問僧尼二衆我數合以何先輔助尼直言四万二
千那一能生種二種通說若衆實理各隨本我三約轉根我輕俱有四万
二千上來要我法門辨之自下隨我奇天中說第三正釋我經題目言四
者蓋是一百年後五部之內一部之別名衆者是部尼都數之衆並天龍八
來始從婆羅樹終記流通隨根制我輕重差殊緩急有異今但據斯
沒像法雜等撰作遺言載傳作第次第住持乃至證多一百二十年小康
衆先生不相是非但為一部大部尼藏偏傳於世像法漸多有
五弟子各執一見並為猶准聖教不解均聽齊一於是小雜遂為衆
各自相傳並流至世宗其宗旨先非仍談如破金枝並為金用想影之教
咸可受持本一金剛義無在此文作三藏傳云一百年後小為五部言
*
後為十二部四年後分作十八隨相雖多有種異不
經仏說偈曰摩訶僧祇部分別出有七辨曰尼
從大乘出先是名先非我說未來起稜斯論明知四分名者於許半一部
云別名者先能康應言衆先德我本此名法雖合約所論數名於書小
西論或部四分名多今先我經從彼律云於五四分
墨汁見異分穆多種不定今且約義文下為三若序
流通初序三若第一從稱尊礼至如是持二衆名為序分第二從四眾羅我
至七我二衆名為序分第二從七略之下至菩我作道具是流通分
由於我起二論名為序此五篇之衆名七滅法正明化不取軽重等相被略之
盖亦帶事意當於序異文當我感於日已來法
名之為通故日流通然釋所要若說經由序制我輕
俱宣不於若正家正說之文生雖風於我不欲開演於文流傳像末末代等
聞企得同修於流通於前序中復分為三初十二偈正明律主將欲流傳
聖教被文歷代恐時不信縣敬三寶業我分能勸信奉能是故自作慶
千那一能生種二種通說若衆實理各隨本我三約轉根我輕俱有四万
二千上來要我法門辨之自下隨我奇天中說第三正釋我經題目言四
者蓋是一百年後五部之內一部之別名衆者是部尼都數之衆並天龍八
來始從婆羅樹終記流通隨根制我輕重差殊緩急有異今但據斯
沒像法雜等撰作遺言載傳作第次第住持乃至證多一百二十年小康
衆先生不相是非但為一部大部尼藏偏傳於世像法漸多有
五弟子各執一見並為猶准聖教不解均聽齊一於是小雜遂為衆
各自相傳並流至世宗其宗旨先非仍談如破金枝並為金用想影之教
咸可受持本一金剛義無在此文作三藏傳云一百年後小為五部言
*
後為十二部四年後分作十八隨相雖多有種異不
經仏說偈曰摩訶僧祇部分別出有七辨曰尼
從大乘出先是名先非我說未來起稜斯論明知四分名者於許半一部
云別名者先能康應言衆先德我本此名法雖合約所論數名於書小
西論或部四分名多今先我經從彼律云於五四分
墨汁見異分穆多種不定今且約義文下為三若序
流通初序三若第一從稱尊礼至如是持二衆名為序分第二從四眾羅我
至七我二衆名為序分第二從七略之下至菩我作道具是流通分
由於我起二論名為序此五篇之衆名七滅法正明化不取軽重等相被略之
盖亦帶事意當於序異文當我感於日已來法
名之為通故日流通然釋所要若說經由序制我輕
俱宣不於若正家正說之文生雖風於我不欲開演於文流傳像末末代等
聞企得同修於流通於前序中復分為三初十二偈正明律主將欲流傳
聖教被文歷代恐時不信縣敬三寶業我分能勸信奉能是故自作慶

偈序等業成功勸信奉脩序明序義和合[illegible]大聖說明被時之益 2
經重等相故亂其次說第五先後次第前與及在後說勸信[illegible]
* 後通在前明所求者唯三種不便故作如是二義劑成之相隨於勸信次
起不使二頭量無德勸信不具若勸信前明順前為義通發起勸信
後說有何不等為防理而言之勸信之偈乃在流通事後何之不劑
空宗等云并先後故知不爾勸信雖後法須在前相等須文科釋
偈文分三初指看礼三字是云何敬之成云三諸佛之下七字是何所敬
頭所敬境三今演已下是何敬敬其敬意所謂等廣"或勸信指
首礼須明能敬之解頭頂體是身業敬度故曰指頂人指者能
指者頭也故曰指頂謂依主等行者身口意業恭礼等行相
[illegible]業信敬等通說能敬之業具成身口意行若約
教說等指能敬之境業非一種三日諸佛教道理約化儀元二論化等故通
者頭教道理約化儀元二論化等故通[illegible]者西等七方稱說凡一切諸
通達諸法自覺他三覺圓滿故名為佛上指世尊通下二日之名及所言法
者有其二義就解釋法名自體二就用釋名法行者軌則所言法
軌度論中三義解釋名七事三意故元二謂[illegible]
曰七世尊為益施主傳曰行施攝受故名福是故須去
能破煩惱名比丘三日怖魔能怖於魔及魔人故名
日比丘[illegible]僧者名是四含和合謂四人已上在理於事
五者能成三田僧者所成之衆德別令舉故曰五僧此三種境世所稀貴成稱為
寶三不同略有一對別相住持九種之異義如經論廣[illegible]

今演說所法令心法故從此已下敘其教意教意之有二就別敘者敘化四意立化是教主將傳聖教學不致虧
別敘者敘化四意立化是教主將傳聖教學不致虧[illegible]表師次資有在二報恩
成有四義能經所說二者成是化法二意二法是所傳之音所以軌
儀奉三寶永傳后學遵奉三儀四請威加護敬法之意三意能[illegible]
[illegible]

戒有四義除往初說一者戒是治法事地方善由之生故二者說治事能永離治心法此義治
初聚生由戒而有三是趣涅槃初門四是治法總治而能永離諸治心法此義治
*
將戒之力能滅諸惡故勸應說一明婆伽成就諸德故說善說諸賢戒共聽此偈之文釋
釋迦文諸佛尊大德為我說是事我今欲善說諸賢戒共聽此偈之文釋
前生天上若生人間者常當讀戒是功德力故得生天上若生人間者常當讀戒是功德力故得
刑罰其說犯後文說其所受若破還生地獄應存
戒品其是人生院捐離遊逸步若戒是胸說溺三涅故今勸令讀戒是住
說如人先生故行遠路如鳥先翅欲飛昇高如海先船欲渡海先船欲度彼岸是不可得若
先印戒故得聖果先有是事是故應讀戒勿令廢捐如海先船欲渡海先船欲度彼岸是不可得若
要假戒之如是死時懷恐懼心此偶明說戒之義衛法衛身轉衛律儀轴衛
根本若失小戒即犯根本破滅猶如斷多羅樹不可還生小罪亦爾先狹水渦雖微漸乘
器敗戒之衛多復如是來讀小戒即有犯重之過故四分律云破戒之人有五種
過二欲自莊嚴者所謂三惡名流布血脈終生悔五死墮地獄此義故勸令奉
修如人自照鏡好醜生於心戒說戒之如是令破生憂喜此偶明說戒之心令說戒是名集會
衛淨戒好醜衛持犯若戒全時便生喜悅若破戒行之有憂悲破戒之人見於憂喜
如戒明鏡見我像現戒如鏡給能嚴捐好若犯淨戒破犯

一切知法事業回緣公開与欲若无本緣妄陳欲說不成与欲說聽說翻之
欲說違法等作業請教戒此時稽請僧伽若有受作業請教戒者此時應起偏
袒右肩脫革屣胡跪合掌應作如教稽首禮僧白如是言大德僧聽我某甲
*
中為請衆中若有具十德者即應作請衆中有能如法如律作羯磨人
語言衆中有无堪教授阿闍梨人名某甲若衆僧時到僧忍聽衆僧今與某甲
作羯磨人請教誡傳示如此白作是白已應看衆中有諸惡邪見破戒破威儀
破正見破命破戒若更有餘法事羯磨此時先作若見此事不作者上來至此
法方便自下應作二羯磨大德僧聽今白月十日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合僧
說戒如如是此明作法儀式四人律中作語比丘當至法里白二月大小雨日隨何攝
受若僧時到僧忍聽者勸樂詳和不白衆知故白衆知是事如是持
若有比丘犯諸惡邪見破戒破威儀者不應說戒若說戒者得突吉羅諸大德我今欲說波羅提木叉戒是中間聚說戒序竟
諸大德者先當要思波羅提木叉者西毒也翻為別解脫也由受此戒別
勝上諸大德者先當要思波羅提木叉者西毒也翻為別解脫也由受此戒別
解脫又亦名為順解脫故名波羅提木叉是則因持果稱大律中作語比丘新受
戒者未得聞戒不知何法名為戒云何名為波羅提木叉者戒也何義說戒
法名為戒義云何名為解脫義云何名為

故論主犯相有三首有惡心向前境緣有衆陰手障但入如毛頭綿大重二若
怨逼或將至前境或就其身於三時中少生一時惡
* 可畏之甚若過失眠設亦德薄不由女色見經云男根出妻犯罪不出此緣
三惡道品律云義分如是離如妻犯三種罪今二者見
人今示三種罪今若見女人心教欲想關說之深能
能燒功德犯僧殘罪若共交合犯於重罪問此煩惱
事內犯不應犯色二房妻所害但害一身女害多身
人承女容人心如毒害見數女害不異五毒得生人
聖果女害不輕過殺七妻害於所憐愍女害房聖凶害
家若此是犯罪名俗祇云盜罪名於惡三意故惡若過
不今二種僧數三者命終之後定須地獄故名於重
犯此法若不復成名波羅夷名曰重問罪能往
彼罪或罪如地自名天壽十六千歲須臾報中於一
輕重有三自往作二教今三元犯自作亦復有其二道
通俗有異元犯者有二自眼眠元所覺知之惡通

盜戒第二

前說內色起貪制其媒戒此說外非起貪物染

生死故須後解有其四制戒意通意次第別意
此染俗人情報重意善惡深出家所應
輕過事之重是故聖慈二種名若非理損非故名
所防業彼所防別能治故曰盜戒第二其緣通
盜損主房家故須有主轉損及疑名不成重故須
非五但得輕德是故第二次明重物雖滿五元心不犯房是善次明盜無心能令盜
物若離審損主未成故須第五第四開緣若開移緣得三個開移句非人物人
主物損二事生物人主物損三元主物人主物損四緣若有九開轉損有緣
引令非善三若得自在不屬人也言天臣輔佐主者是

勿与人教作死快勧死出男子用此無活有爭死不生作人是心思罪種子便殺
死快勧死是泛生波羅家不共住 此前満足衆本句有其六初略并六句文次乃起
* 釋文義言略者第一句是犯人第二句自教業第三句所言境第四句教業第三句所言境第四句教業
死不活快勧死已来文是教誡業於中文二持乃至人者其殺教誡業死其殺
死史勧死下是勧殺二作如是心下惣示結前三句第五句結罪第六句治領次
廣并六句文義所言泛者義如上言次自手斬去是殺業若自殺若教人殺若
遣使殺若往来使殺若展轉使殺若求男子殺若求持刀人殺若
教人求持刀人殺若自身現相若口說若自身口俱現相若教使殺若遣
若遣使

過人法我第三其緣亦如上別依有八境界是人之相三境是四念處
說過人法六句事七言經辦乙人前公知前或有更加進修者義或可
前公三四顯義者若聖初修習者三解或有已得入聖無漏第一修二
相應定是名相三昧若善正行道名四無量心修慈悲喜捨者謂三界
欲界第四修作非過人法若無罪若得衆解脫第七種類第八重聞是中
其方便下亡明我本業行因緣不知不見言知言見除增上慢
是妄波羅我不共住 滿足義本句句一犯今三摩提三句得言已得
破於異聖非妄語時名前罪五除聞六結罪七治猶向下有種句言名
從若安義如上言實无所知者此解第三句境事是凡夫无知無
得言我得上人法生我見是名第二句說中人二句言名為聖人
已入聖下別句言入聖者謂得生空知解法名謂得法空我知是下得初果已
去就修句中文復有四初解自得言文云自得說有信等名根之辨中有信等
謂得得理解之信有戒者謂得空道无作非謂五篇不犯名持戒頭陀
等多名犯制施者謂衣食等報不生少欲或是无會善根同名謂同善根
者是修福慧解脫者住放說法次能我得上人法此是指句雖明實法對治
上法生出要也謂漏界人等第二我已入聖下別句雖明實法對治
念住身名觀念住受心法名觀念住若精進名得道分名為
四法名四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
能入無漏名十根道所言隨若隨五作法身謂戒定慧能解脫知見根等
有無漏名十根道十相平直
不放逸數精進四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
神无漏无觀二種乙去言空三昧者謂去下空与无我二行相應定是无漏三昧名
相應定是无漏三昧若善正行道名四無量心修慈悲喜捨者謂得生
空知解法名謂得法空我知是下得初果已去就修句中文復有四初解自得言文云自得說有信等
謂得得理解之信有戒者謂得空道无作非謂五篇不犯名持戒頭陀
等多名犯制施者謂衣食等報不生少欲或是无會善根同名謂同善根
者是修福慧解脫者住放說法次能我得上人法此是指句雖明實法對治
上法生出要也謂漏界人等第二我已入聖下別句雖明實法對治
念住身名觀念住受心法名觀念住若精進名得道分名為
四法名四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
能入無漏名十根道所言隨若隨五作法身謂戒定慧能解脫知見根等
有無漏名十根道十相平直
不放逸數精進四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
神无漏无觀二種乙去言空三昧者謂去下空与无我二行相應定是无漏三昧名
相應定是无漏三昧若善正行道名四無量心修慈悲喜捨者謂得生
空知解法名謂得法空我知是下得初果已去就修句中文復有四初解自得言文云自得說有信等
謂得得理解之信有戒者謂得空道无作非謂五篇不犯名持戒頭陀
等多名犯制施者謂衣食等報不生少欲或是无會善根同名謂同善根
者是修福慧解脫者住放說法次能我得上人法此是指句雖明實法對治
上法生出要也謂漏界人等第二我已入聖下別句雖明實法對治
念住身名觀念住受心法名觀念住若精進名得道分名為
四法名四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
能入無漏名十根道所言隨若隨五作法身謂戒定慧能解脫知見根等
有無漏名十根道十相平直
不放逸數精進四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
神无漏无觀二種乙去言空三昧者謂去下空与无我二行相應定是无漏三昧名
相應定是无漏三昧若善正行道名四無量心修慈悲喜捨者謂得生
空知解法名謂得法空我知是下得初果已去就修句中文復有四初解自得言文云自得說有信等
謂得得理解之信有戒者謂得空道无作非謂五篇不犯名持戒頭陀
等多名犯制施者謂衣食等報不生少欲或是无會善根同名謂同善根
者是修福慧解脫者住放說法次能我得上人法此是指句雖明實法對治
上法生出要也謂漏界人等第二我已入聖下別句雖明實法對治
念住身名觀念住受心法名觀念住若精進名得道分名為
四法名四正勤四神足四種出无色名四無色定四禪等是名何
能入無漏名十根道所言隨若隨五作法身謂戒定慧能解脫知見根等
有無漏名十根道十相平直

菩提一切諸佛及諸佛
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀
含果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名
為入流而无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實
无有往來是故名阿那含須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不
也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿
羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是離欲阿羅
漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅
漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩
提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊
嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受

S→T235 8/749822
W→ 8/752c3

須菩提若善男子善女人於此經中乃至
* 持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持諸須菩提當知是人
成就最上第一希有之法若是經典所在之處
則為有佛若尊重
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
世尊如來無所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多
世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意
云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三
十二相得見如來何以故如來所說三十二相
即是非相是名三十二相須菩提若有善男
子善女人以恒河沙等身命布施若復有人
於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多爾時須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚
深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是
之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生
實相當知是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我相人
相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾
生相壽者相何以故離一切諸相則名
諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜即非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

＊何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我

於爾時无我相无人相无衆生相无壽者相

何以故我於往昔節節支解時若有我相人

相衆生相壽者應生瞋恨須菩提又念過去

於五百世作忍辱仙人於爾所世无我相无人

相无衆生无壽者相是故須菩提菩薩應離

一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色

生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心

若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應

住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應

如是布施如來說一切諸相即是非相又說一

切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實

語者如語者不誑語者不異語者須菩提如人入闇

則无所見若菩薩心住於法而行布施如人有

目日光明照見種種色須菩提當來之世若

善男子善女人能於此經受持讀誦則為如

來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就

＊无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙

等身布施中日分復以恒河沙等身布施後

日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千

萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心

不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解

說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

量无邊功德如來為發大乘者說為發最上

乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱

无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔

如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若

樂小法者著我見人見衆生見壽者見則

於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在

在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應

供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍

遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人

遠以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那

由他諸佛悉皆供養承事无空過者若

有人於後末世能受持讀誦此經所得功德

於我所供養諸佛功德百分不及一千万億

分乃至算數譬喻所不能及

須菩提若善男子善女人於後末世有受持

讀誦此經所得功德我若具說或有人聞心

則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不

可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏

其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多

羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一

切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生實

滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相

壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有

法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿

耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛

所說佛於然燈佛所實无法得阿耨多羅

三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法

如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有

法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則

不與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟

尼佛以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提

是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當

得作佛号釋迦牟尼何以故如來者諸法

如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三

菩提須菩提實无法佛得阿耨多羅三藐三

菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩

提於是中无實无虛是故如來說一切法皆

是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故

名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世

尊如來說人身長大則為非大身是名大身

尊如来說人身長大則為非大身是名大身

* 須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不

* 可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不可以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不如是世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提於意云何汝等如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如

* 可得未來心不可得須菩提過去心不可得現在心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不可以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不如是世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩

耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提所言善法者如来
說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如来度者若有衆生如来度者
如来則有我人衆生壽者須菩提如来說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
於三相觀如来不須菩提言如是如是以於三相
觀如来佛言須菩提若以於三相觀如来者轉
輪聖王則是如来須菩提白佛言世尊如我解

佛所說義不應以於三相觀如来尒時世尊而
說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不
以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說
諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三
藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩
薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知
一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得
功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白
佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩
所作福德不應貪著是故說不受福德須菩
提若有人言如来若來若去若坐若卧是人不
解我所說義何以故如来者无所從来亦无所
去故名如来須菩提若善男子善女人以三千
大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧
為多不甚多世尊何以故若微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非

為多不甚多世尊何以故若微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須
菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其
事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊
是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆
生見壽者見即非我見人見衆生見壽者是名
我見人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非
法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不
動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說

皆大歡喜信受奉行

說是[illegible]字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能具足菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力被菩薩來令我得見爾時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
為汝等而現其相時多寶佛告被菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身并欲供
養聽受妙法亦四大菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千刀稍垂嚴成熾盛
於此身真金色光明照曜諸相具足如羅延堅固之身
威光明照曜諸相具足如羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足長跪合掌而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世尊可忍不衆

斯六六〇六號　妙法蓮華經卷第七

牟尼佛所頭面礼足長跪合掌而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世尊可忍不衆
生易度不无多食欲瞋恚愚癡不能惱不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此介時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠
見妙音菩薩於万二千歲以十方種種供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣衆寶莊嚴今生淨華宿王智佛所有是神
力華德於汝意云何介時雲雷音王佛所妙
音菩薩供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已

音菩薩彼樂欲養我亦
此妙音菩薩尊重讚
*曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
說衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大白在天身或現天大
將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷或現長者居士婦女身
或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身或
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此婆婆國
主為諸衆生說是經典於神通變化智慧无
所損減是菩薩以若干智慧明照婆婆世界
式一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
*
於而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度者而為現形乃至
應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八十四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界

後樂既到不周與八萬四千菩薩俱繞至淨
華宿王智佛所白佛言世尊妙法蓮華經
*饒益衆生見聞禮拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見無
王菩薩得勤精進力菩薩等衆
八萬四千菩薩得現一切色身三昧就是妙
音菩薩來往品時四萬二千天子得無生法
忍華德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
而佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無
量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆
生為求金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音

名者是諸人等皆得解脫怨賊之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
*菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀
世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植

欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
*德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩自佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天

即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
*身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩

薩成就如是功德以種種形
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
*是觀世音菩薩摩訶薩
能施无畏是故此娑婆世界
皆号之為施无畏
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦

*假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須弥峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利爪可怖畏 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視眾生 福聚海無量 是故應頂禮
爾時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得與
阿福佛等藥王若有善男子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不其多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多爾時藥王菩薩
白佛言世尊我今當說法者陀羅尼若聞此法師
守護之即說呪曰

安爾 曼爾 摩禰 摩訶曼禰 旨隸 刪陀隸 目帝 隸 阿羅婆蔗 旃陀隸 須陀隸 修陀隸 修陀羅婆底 佛馱毘吉利袠帝 達磨波利差 僧伽涅瞿沙禰 修伽波隸 婆舍婆舍輸地 曼哆邏 曼哆邏叉夜多 鄔波邏 曼哆邏阿叉夜 阿婆盧 羯婆盧 羯蹲 那多夜 那多訶羅 地利尼 因陀隸 陀羅尼 闍那 闍那波底 那羅達 修阿蘇陀 佛陀波羯帝 波羅蜜多毘利刹帝 薩婆陀羅尼 阿婆多尼 僧伽涅伽波底 修阿羅波陀尼 薩婆達摩 修波利刹帝 辛阿婆 三摩地 曼陀羅 曼闍娑 莎訶

世尊此陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益汝時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉遮若燕若嬰兒若鬼等伺求
其短無能得便即於佛前而說呪曰

若書單那若吉蔗若婆若鞞鬼等信求
其種乳能得便成於佛前而說呪曰
*
痤 (指螺反) 婆一 摩訶痤婆二 郁枳 三 日枳 四 阿
婆五 阿雞婆柔六 涅婆多婆柔
七 涅婆多婆柔 八 伊緻 (猪履反) 抳 九 輦
抳 十 音緻抳 十一 涅婆埵
抳 十二 涅婆埵婆底 十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已於時於沙門天王讚世尊自佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一 那梨二 阿那盧三 那履四
拘那履五
世尊以是神呪擁護讀持法華經者即說呪曰
是經者於百由旬內無諸衰惡於時持國天
王在此會中與千萬億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護讀持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利
五 摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎抳八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則侵毀是諸佛已於時有
*
十 羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名
曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無
厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切衆
生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷
屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便乃至於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提
履四 泥履五 泥履六 泥履七 泥履八
樓馱一 樓馱二 樓馱三 樓馱四 樓馱
五 多馱七 兜馱八 兜馱九 泥履九 泥履
十 多馱三 多
拿上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若健駄
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗人若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形若夢中來復莫惱莫惱於佛前而說
偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蚊又無罪 亦如腰油煞 外道欺誑人 調達破僧罪

若不順我呪　惱乱說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如意父母罪　亦如壞油殃　升稱歎誰人　調達破僧罪

＊犯此法師者　會雖如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰惱消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幢幡繒蓋燈燈燈油燈
諸香油燈酥燈諸華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅刹女汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時二萬八千人得无生法忍
妙法蓮華經卷第二十七

尒時佛告諸大衆乃至往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜

＊方便波羅蜜乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得善權淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧未悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合掌
白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝等應當信受外道深著婆羅門法汝
等應往白又與共俱舍淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝又為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其又故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住生卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於虛空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜

如水瓶水知此現如是等種種神變令其文
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母又至
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事頒母令見應於彼佛所出
家脩道母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母頒時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔和我等曾福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難過彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經善薩於法華三昧
久已通達淨藏善薩亦於無量百千万億劫

共通達難諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人將諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已面面
礼足統佛三帀却住一面合時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅合時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衆其上有佛結跏趺坐放大光明合
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法會得作佛号娑羅樹王名大光明名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進

第二夫人二子[illegible]訶薩是[illegible]
道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
* 妙法蓮華經是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念眾生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明頭熙其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密
常有光明[illegible]色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴
王讚嘆佛如七等九量百千万億劫於

王讚嘆佛如是等无量百千万億劫於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
* 如來之法其心成就不可思議微妙功德教
成所行安隱快善我等今日不復自隨心行
不生邪見憍慢諸惡之心就是諸已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
明莊嚴相善薩是藥眾妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

圓統各現威稱種通之力到婆婆世尊前
頭山中頭面礼拜佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說吉菩薩與无量百千万億諸菩
薩衆共來聚會唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告藥王菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毘舍闍若吉蔗若富單那若奪精氣
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時乘象
白象王現其人前其人若於法華經有所忘

*失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

尒時普賢說此陀羅尼品時六萬八千人得無
生法忍寶積所將五百菩薩得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提寶積佛所將五百聲聞
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛說是
法華經已普賢等諸菩薩舍利弗等一切大
衆歡喜信受作禮而去

妙法蓮華經卷第七

[illegible] 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
※
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 亦云 阿
羅帝波羅帝 十六 薩婆薩埵僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩
薩婆達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱樓馱協舍
略阿羌伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知善賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是善賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行善
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時二万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
有人受持讀誦解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
※
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提内廣令流布使不斷絶令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是種通之願守護是經我當以
種通力守護能受持普賢若有善男子善女人
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪

之人不復貪著世樂不好外道經書手筆求
復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜捕
羊雞狗若獵師若衒妻女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
復不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能備善賢之行善賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應捨
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳實
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒
疎缺脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭
穢惡膿血水腹短氣諸惡重病是故善男
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是善男善菩薩勤發品時恒河沙等无量无
邊菩薩得百千萬億陀隣尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具善男道佛說是經時善賢
等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非
人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而
去

妙法蓮華經卷第七

W→[26] 9/62131

斯六六〇七號　佛說無量壽宗要經

J-7 標甲 2～8
J-7 標甲 139

佛說光明寶幢經一卷

訶薩令時雖於空無相三摩地門非不脩習
而於無相三摩地門脩已圓滿
後次善現若菩薩摩訶薩已善脩學布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已善安
住內空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空已善安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界已善安住苦
集滅道聖諦已善脩學四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支已善脩學
空無相無願解脫門已善脩學乃至佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法及餘無量無邊佛法善現是菩薩
摩訶薩成就如是功德智慧者於生死發起
無盡想或說為樂或於三界共住執著無有是
處善現若菩薩摩訶薩已善脩學善提分法
應於剎那頃證得無上正等菩提善現若菩
薩摩訶薩未能圓滿如是功德智慧者於
脩學法相善現若菩薩摩訶薩欲證無上正等
菩提應如是學善現是菩薩摩訶薩
不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩已善脩學
般若波羅蜜多經卷第三百三十二

斯六六〇八號 大般若波羅蜜多經卷第三百三十二

S→T220 6/702 A17
W→ 6/70489

*

流一來不還阿羅漢等獨覺菩提而勤脩習
慈悲喜捨般若波羅蜜多常無所執善現是菩薩
摩訶薩得此門時若作是念諸善薩摩訶
薩欲證無上正等菩提但應思惟空無相無
願生無滅無作無為無性實際及餘一切菩
提分法不應脩學善現當知是菩薩摩訶
薩未能開示記別顯了住不退轉地菩薩未能開
退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩脩學
實際及餘一切菩提分法亦應方便如前所
說善巧脩學而不作證善現當知是菩薩
摩訶薩已爲如來應正等覺於無上正等菩
提不退轉記何以故善現是菩薩摩訶薩已
能開示記別顯了住不退轉位菩薩摩訶薩
脩學法相善現若菩薩摩訶薩未能開示記
別顯了住不退轉位菩薩摩訶薩學法相
當知是菩薩摩訶薩未善脩學布施淨戒

12

當知是善薩摩訶薩未善循學布施淨戒
*爽忍精進靜慮般若汝羅蜜多善提分法未
入菩生未知諸餘住不退轉住菩薩善摩訶薩
開示記別顯了爽住不退轉生善現善薩摩訶
薩已能開示記別顯了住不退轉住善薩摩
訶薩循學法相當知是善薩摩訶薩善現
循學布施淨戒爽忍精進靜慮般若羅蜜
多善提分法已入菩地已如菩薩住善
薩摩訶薩開示記別顯了爽住不退轉地時
具壽善現白佛言世尊頗有未得不退
轉善薩摩訶薩能作如是如實善不佛言
善現有善薩摩訶薩雖未得不退轉而能於
此作如實善善現是善薩摩訶薩雖未得不
退轉而能循習布施淨戒爽忍精進靜慮般若
波羅蜜多善提分法已得成就覺慧猛利善

聞不聞能如實善如不退轉住善薩摩訶薩
具壽善現復白佛言世尊多有善薩摩訶薩
循行菩上岳等善提少有能如實善如不退
轉住善薩摩訶薩已善循治地未善循治地
而爽住故佛言善現如是如汝所說何
以故善現少有善薩摩訶薩得受如是不退
轉地微妙慧記若有得受如是記者許能於
此作如實善善現若能作此如實善者當知

轉地微妙慧記若有得受如是記者許能於
此作如實善善現若能作此如實善者當知
是善薩摩訶薩善根明利世間天人阿素洛
等不能破壞
*復次善現若善薩摩訶薩乃至夢中亦不爱
樂稱讚聲聞及獨覺地於三界法亦不樂心爱
樂稱讚帝觀諸法如夢如幻如焰如像如光
影如陽焰如變化事如尋香城雖知是觀察
而不證實除善現當知是善薩摩訶薩不
退轉相
復次善現若善薩摩訶薩夢見如來應正等
覺有無量衆無量百衆無量千衆無量百千衆
無量俱胝衆無量百俱胝衆無量千俱胝衆
無量百千俱胝衆無量那庾多衆無量百千那庾
多衆諸惡惡趣尽卻波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
能棄又能建轉阿素洛捐路荼畢舍遮等
洛伽人非人等恭敬圍繞而為說法既聞法已
善解義趣解義趣已精進循行法隨法行乃
和敬行并隨法行善現當知是善薩摩訶薩
不退轉相
復次善現若善薩摩訶薩夢見如來應正等
覺具三十二大士夫相八十隨好圓滿莊嚴圓

復次善現若善薩摩訶薩夢見如來應正等
覺具三十二大士夫相八十隨好圓滿莊嚴圓
光一尋周帀脇曜無窮慈悲攝受踊在空中現大
神通說正法要化作化事令到他方無邊佛
土施作佛事善現當知是善薩摩訶薩不退
轉相

復次善現若善薩摩訶薩夢見狂賊破壞村
城或見火起燒聚落或見怨家殺餘其舍
舍地亦燒或見父母兄弟姊妹妻子親友臨欲命終或
見自身寒熱飢渴及餘眾事之所逼惱見如
是等可怖畏事不驚不懼亦不憂惱於夢
覺已即能思惟三界虛假皆如夢見我證
無上大菩提時為諸有情宣說三界一切虛
妄皆如夢境善現當知是善薩摩訶薩不
退轉相

復次善現若善薩摩訶薩覺時現見大火卒
起燒諸城邑或燒聚落便作是念我在夢中
或在覺位曾見自有不退轉地諸行狀相未
衰盡實若我所見是實有者願此大火即時
壞滅變為清涼善現此善薩摩訶薩作是稽
願發誠諦言尒時大火即壞滅者當知是善
不退轉善薩摩訶薩作是稽願發誠諦言大
不滅者當知未得不退轉地善現當知是善
薩摩訶薩不退轉相

復次善現若善薩摩訶薩覺時見大燒諸城
邑或燒聚落便作是念我在夢中或在覺位
曾見自有不退轉地諸行狀相若我所見定

已或燒聚落使作是念我在夢中或在覺位
曾見自有不退轉地諸行狀相若我所見定
* 是實有必得無上大菩提者願此大火即時
須滅爾為清涼善現是善薩摩訶薩發此誓
願誠諦言已令時大火不為損滅猛然燒一家
越置一家復燒一舍或燒一巷越置一巷復
燒一巷如是展轉其火乃滅善現是善薩摩
訶薩應自了知決定已得不退轉地然被燒
者由彼有情造作增長惡法業彼由此業
先隨惡趣無量劫中受苦惡報今生人趣受
彼餘決或由此業當隨惡趣無量劫受苦
苦報今在人趣先現少決善現當知是善薩
摩訶薩不退轉相
復次善現若有成就諸行狀相知是不退轉
菩薩摩訶薩復有成就諸行狀相知是不退
轉菩薩摩訶薩當為決說決應諦聽善現若
言雅然願說佛告善現若善薩摩訶薩
有男子或有女人現前非人之所魅著便作是
念若諸如來應正等覺知我已得清淨意樂
受我無上正等菩提不退轉記若我久發清
淨作意求證無上正等菩提遠離聲聞獨覺
意樂不以聲聞獨覺作意求證無上正等菩
提若我當來必得無上正等菩提窮未際

未際不以聲聞獨覺作意求證無上正等菩
提若我當來必得無上正等菩提諸行狀相若我所見定
* 是實有必得無上大菩提者願此大火即時
須滅爾為清涼善現是善薩摩訶薩發此誓
願誠諦言已令時大火不為損滅猛然燒一家
越置一家復燒一舍或燒一巷越置一巷復
燒一巷如是展轉其火乃滅善現是善薩摩
訶薩應自了知決定已得不退轉地然被燒
者由彼有情造作增長惡法業彼由此業
先隨惡趣無量劫中受苦惡報今生人趣受
彼餘決或由此業當隨惡趣無量劫受苦
苦報今在人趣先現少決善現當知是善薩摩
訶薩成就諸行狀相知是不退轉
復次善現若有善薩摩訶薩成就諸行狀相知是不退
轉菩薩摩訶薩當為決說決應諦聽善現若
言雅然願說佛告善現若善薩摩訶薩
有男子或有女人現前非人之所魅著便作是
念若諸如來應正等覺知我已得清淨意樂
受我無上正等菩提不退轉記若我久發清
淨作意求證無上正等菩提遠離聲聞獨覺
意樂不以聲聞獨覺作意求證無上正等菩
提若我當來必得無上正等菩提窮未際

相當知是為不退轉菩薩摩訶薩
復次善現有菩薩摩訶薩未善脩學布施波
羅蜜多未善脩學淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多未善安住內空未善安住外空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空未善安住真如未善安住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界未善安住苦聖
諦未善安住集滅道聖諦未善脩學四念住
未善脩學四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支未善脩學四靜慮未善脩學四
無量四無色定未善脩學八解脫未善脩學
八勝處九次第定十遍處未善脩學空解脫
門未善脩學無相無願解脫門未入菩薩正性
離生未具脩習一切佛法遠離菩薩方便善
巧未免惡魔之所惱亂於諸魔事未能覺了
不自度量善根厚薄學諸佛教誡諦言使
為惡魔之所誑惑善現是菩薩摩訶薩見有
男子或有女人現為非人之所恐怖著即便
令發誠諦言若我已從過去諸佛受得無上
正等菩提不退轉記今是男子或此女人不

為惡魔之所誑惑善現是菩薩摩訶薩見有
男子或有女人現為非人之所恐怖著即便
令發誠諦言若我已從過去諸佛受得無上
正等菩提不退轉記今是男子或此女人不
*為非人之所擾惱彼隨我語速當捨去善現
是菩薩摩訶薩作此語已令時惡魔若或亂
故即便驅逐非人令去所以者何善現惡魔
威力勝彼非人是故非人受魔教勅即便捨
去善現是菩薩摩訶薩見此事已勸喜踊
躍作是念言非人令去是吾威力所以者何非
人隨我所教悉頓即便放此男子或人無別
緣故善現是善薩摩訶薩不能覺知惡魔所
作謂是己力云何生歡喜恃此雜弄諸餘善

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名號即得淺processor若有百千萬億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害

設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賚持重寶經過險路其中一人作是唱言

S-T62 9/5602

諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受

即具陳聚於決意云何是善男善女人功德
多下无盡意言甚多世尊佛言若復有人受
持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是
二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡
无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而說
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者

身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔

世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞介時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界介時无盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

W-T62 9/5807

命時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
* 示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經一卷

7

Chun
S. 6609
12.v.

S T2777 85/494C18-495A5
N 85/501B3

男子善女人受持讀誦供養是經者則為供養未來佛　二述人益深文二

之初亦述世住是二世仏母供其母則供其子世之救殃理之能隨仏教受持讀誦

✻　開為供養三世仏矣　文言志使二子大千世界如來滿中雖如甘蔗葉竹葦稻麻叢

林有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉施所安隨

佛威後以一一全身舍利起七寶塔縱廣一由旬天諸雜華香瓔珞幢幡伎樂歌頌第一施一劫若減一劫而供養之我天善意云何

華香瓔珞幢幡伎樂歌頌第一施一劫若減一劫而供養之我天善意云何

其人殖福寧為多不　法二校量文四大劫舉況問也大千譬廣多不席　辯極相因意多矣世尊於之稱德若

起塔二世供養其人殖福為多許故　三校量勝生目衆食供

以百千億劫說不能盡　二若聞是經多佛皆天帝皆知是善男子善女人之間是不退

讀誦解說修行福多許故　三校量勝生目衆食供

養奉以施切致福非求理之法故校之令可生之天三中終不墮惡佛也供養

法華者以佛所體為懷之共大悟智慧而以相化並可同年語其優劣哉

所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量以是因緣福不可量　羅

睺所以法仏祕住生供仏福志多何況供養奉持讀誦解說書寫　聲曰高未必起重緣住

瑜必生劫曲所以元量之因緣佛菩提皆從習之經生而菩提之

法尊者以佛所體為懷之共大悟智慧而以相化並可同年語其優劣哉

所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量以是因緣福不可量　羅

睺所以法仏祕住生供仏福志多何況供養奉持讀誦解說書寫　聲曰高未必起重緣住

瑜必生劫曲所以元量之因緣佛菩提皆從習之經生而菩提之

法尊者以佛所體為懷之共大悟智慧而以相化並可同年語其優劣哉

所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量以是因緣福不可量　羅

睺所以法仏祕住生供仏福志多何況供養奉持讀誦解說書寫　聲曰高未必起重緣住

瑜必生劫曲所以元量之因緣佛菩提皆從習之經生而菩提之

如來施諸所安隨意供養　二明存三供養之文三大劫之王供養過七寶有編

寶珠瓔珞燒香末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服種種之燈酥燈油燈諸香油燈

香華燈燈如是等種種供養　過五劫已若其手中雖

示者如我以深心供養於佛於是手子受之其人於一切施去　二手子供養有告有奉可見　其三一子在日月益獨坐思惟寧有

供養隊過之者　七三明益思法供養文九大劫獨坐思惟也　聲曰按諸

說元人猶其至之情異所除之外別有妙養奉施之物況深心暢誠心　況佛神力令生者

天日善男子法之供養勝諸供養　二喪者聲曰藥王如來知其時化故度

為空神而告之　即問何謂法之供養　三問天也　天曰法可法問藥王如來也

為廣說法之供養　四令住問佛也　即時月益三子行詣藥王如來稽仏

之却住一面白佛言世尊諸供養中法供養勝云何為法之供養　五請佛

說　佛言善男子法供養者譬諸如來所說法藏文三大劫明法藏之說

雖見清淨元疑非但分別思惟之所能得不共仏法供養

養法中文文劫明理法二明教法三明行勝四明果勝五慈化之

理法也　聲曰深住理之方法有二義也其言深者理非明為之所親起貪境元疑若空欲以有心名明希住愛為不赤雖生之

解實相深理雖信雖見性淨元深但可善根之

遠故耳與理遠故雖受或與理遠故雖見　并陰藏所攝故雖見

法三明菩法教非小乘也陰雖即為元名即元名後日朝都

元相之施眾生即是生福之何可量　佛告天帝過

去元量阿僧祇劫上古藥王如來應供正遍知明行足善逝世

間解元上士調御丈夫天人師佛世尊世間界見又莊嚴劫日莊嚴佛壽二

十小劫其劫何以故莊嚴劫中有佛二明供養三徒合四

寶慈持所即國非城中之道慈持所即所即供養之人名曰寶德太子

為月益諸陰成仏天帝所以者何彼佛二明供養三徒合四

陰界大物小時有仏此藥王別号如來亦通号為十一如來亦真如理來成

帝之所能開發以明法寶深固難可關壞也

理深教起行公勝文四大劫不退行也如彼勤章明　聲曰不退所以至六地

所以成大業之所出何莫由斯典　善知別義順菩法衆雖十上　七二明說

行也　聲曰善知別衆相之義順菩元相之法七住之上地　入大悲故起二示難衆廣

事及諸耶見　七三雖過行也大悲故起二示難衆雖著故起諸魔怨邪見教起

外道七皆深住之所能也　順回緣法元我元人衆生元壽命空元相元起　此四證真行也智順回緣悟真理也元我等我空也空元

空也　聲曰法從回緣生之則元自性則元主宰相元作元起七深住之所順也　能令衆生堅住空於道場而神法編諸天雖神

空世尊曰法從因緣生不則无生則无我人衆生壽命唯空无
相无作无起大涂住之所知也 ※ 舍利弗婆等所共歎誉 大下四句明涂行妙得根果也文三初明涂行妙
既成道樹忽辞法輪而以天龍引請轉於梵輪 次三明涂行妙得根果 次三明大悲
初智恵統衆升所行之道 次二明一切智果既生道樹具佛法義稱賢聖看
淨穢道因因果隔名行之也 係於說法變相之義明无常苦空无我平
滅之法能救一切機業衆生誘慶外道及貪著者能使怖畏 次三明大悲
利益衆既生道場稱一切智普而法而利益衆生今誘引依喜相 雖善示示
空无常理開經隨喜隨業罪障誘慶外道怖畏地獄正自非涂住大示恒
因悲願去能致之无悔 誘佛賢聖而共稱歎皆生死苦示以樂樂
十方三世誘佛所說 次五總結所說 舍利弗諸佛共稱其法必其之生
无疑善哉之至難思稱樂難樂稱之者宜自非涂住孰能理之 舍利弗諸佛
其道不二以明第一義經偏一不異也莫涂住死於是 舍利弗如是等住住
辟支佛智慧外道及貪著者能使怖畏 次三明大悲
利益衆既生道場稱一切智普而法而利益衆生今誘引依喜相 雖善示示
空无常理開經隨喜隨業罪障誘慶外道怖畏地獄正自非涂住大示恒
因悲願去能致之无悔 誘佛賢聖而共稱歎皆生死苦示以樂樂
十方三世誘佛所說 次五總結所說 舍利弗諸佛共稱其法必其之生
无疑善哉之至難思稱樂難樂稱之者宜自非涂住孰能理之 舍利弗諸佛
其道不二以明第一義經偏一不異也莫涂住死於是 舍利弗如是等住住
辟支佛智慧外道及貪著者能使怖畏 次三明大悲
利益衆既生道場稱一切智普而法而利益衆生今誘引依喜相 雖善示示
空无常理開經隨喜隨業罪障誘慶外道怖畏地獄正自非涂住大示恒
因悲願去能致之无悔 誘佛賢聖而共稱歎皆生死苦示以樂樂
十方三世誘佛所說 次五總結所說 舍利弗諸佛共稱其法必其之生
无疑善哉之至難思稱樂難樂稱之者宜自非涂住孰能理之 舍利弗諸佛
其道不二以明第一義經偏一不異也莫涂住死於是 舍利弗如是等住住
辟支佛智慧外道及貪著者能使怖畏 次三明大悲

住諸吉凶誘示道所安心其右汝誘示之一相智門等又不了義住
无住滅者滅六根六識所者住內外所滅等又不了義住說生死甚拙了義
※ 修汝舍利弗住衆一相不了義住者我人誘示之一相智門等又不了義住
見法者師 无人見人者見聖三示人也法者如一切法无所住 次三順法所滅相而供
法利无所住 次三順法所滅相而供 次三明无常苦空无我平
滅无法能救一切機業衆生誘慶外道及貪著者能使怖畏 次三明大悲
利益衆既生道場稱一切智普而法而利益衆生今誘引依喜相 雖善示示
空无常理開經隨喜隨業罪障誘慶外道怖畏地獄正自非涂住大示恒
因悲願去能致之无悔 誘佛賢聖而共稱歎皆生死苦示以樂樂
十方三世誘佛所說 次五總結所說 舍利弗諸佛共稱其法必其之生
无疑善哉之至難思稱樂難樂稱之者宜自非涂住孰能理之 舍利弗諸佛
其道不二以明第一義經偏一不異也莫涂住死於是 舍利弗如是等住住
辟支佛智慧外道及貪著者能使怖畏 次三明大悲

浄名経開中巻下

不可得无明空故无明生成辦不可得行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
空故行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可
得內空空故內空生成辦不可得外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空故空自性空无性
自性空空故外空乃至无性自性空生成辦
不可得四靜慮生成辦不可得
四无量四无色定空故四无量四无色定生
成辦不可得五眼生成辦不可得
六神通空故六神通生成辦不可得布施波
羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故
戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得四念
住空故四念住生成辦不可得四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支空故四正斷
乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空故
佛十力生成辦不可得四无所畏四无礙解

S → T220　5/212B3
W →　5/216B12

五根五力七等覺支八聖道支空故四正斷
乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空故
佛十力生成辦不可得四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智空故四无所畏乃至一切
相智生成辦不可得真如空故真如生成辦不
可得法界法住法住法定實際平等性離生
性空故法界乃至離生性生成辦不可得預
流空故預流生成辦不可得一來不還阿羅漢
獨覺空故一來乃至獨覺生成辦不可得菩
薩空故菩薩生成辦不可得如來空故如來
生成辦不可得不思議界空故不思議界生
成辦不可得無量無邊空故無量無邊空生
成辦不可得無變異空故無變異空生成辦
不可得無相法空故無相法空生成辦不可
得無相無願空故無相無願空生成辦不可
得無戲論空故無戲論空生成辦不可得
離欲空故離欲空生成辦不可得滅空故滅
空生成辦不可得遠離空故遠離空生成辦
不可得無染空故無染空生成辦不可得
寂靜空故寂靜空生成辦不可得涅槃空故
涅槃空生成辦不可得

斷非不斷在內非在外在兩間法空故善不善无
記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得舍
*利子若菩薩摩訶薩作如是學般若波羅蜜
多便近一切相智是菩薩摩訶薩如如近一
切相智如是如是得身清淨得語清淨得意
清淨得相清淨是菩薩摩訶薩如如得身清
淨得語清淨得意清淨得相清淨如如是如
是不生貪俱行心不生瞋俱行心不生癡俱
行心不生慢俱行心不生諂誑俱行心不生
憍貪俱行心不生一切見趣俱行心是菩薩
摩訶薩行心乃至不生一切見
趣俱行心於畢竟不隨女人胎中常受化生
永不生諸險惡趣除為利樂有情固緣從
一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛
世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得阿耨多
羅三藐三菩提常不離佛舍利子若菩薩摩
訶薩欲得如上功德勝利當學般若波羅蜜
多不應捨離

爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
行甚深般若波羅蜜多時若行色若
若行色相非行般若波羅蜜多若行受想行
行色常无常若行色常无常相非行般若波
羅蜜多若行受想行識相非行般若波羅蜜
*識若行受想行識常无常若行受想行識常无常相非
行般若波羅蜜多若行色樂苦若行色樂苦相非行般若波羅蜜多若行
受想行識樂苦若行受想行識樂苦相非行
般若波羅蜜多若行色我无我若行色我无我相非行般若波
羅蜜多若行色淨不淨若行色淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行受想行識淨不淨若
行受想行識淨不淨相非行般若波羅蜜多
若行色空不空若行色空不空相非行般若
波羅蜜多若行受想行識空不空若行受想
行識空不空相非行般若波羅蜜多若行色
无相无願若行色无相无願相非行般若
波羅蜜多若行受想行識无相无願若行受想行
行識无相无願相非行般若波羅蜜多若

波羅蜜多若行受想行識无願有願若行受
想行識无願有願相非行般若波羅蜜多若
*行色寂靜不寂靜若行眼衆淨不淨若行眼衆淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行受想行識寂靜不寂
靜若行受想行識寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離不遠離相非
不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行
識遠離不遠離若行受想行識遠離不遠離
相非行般若波羅蜜多若行眼衆空不空若
世尊若菩薩摩訶薩欲方便善巧脩行般若
波羅蜜多時若行眼衆若行眼衆相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意衆若行耳鼻
舌身意衆相非行般若波羅蜜多若行眼衆
常无常若行眼衆常无常相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意衆常无常若行耳鼻
舌身意衆常无常相非行般若波羅蜜多若
行眼衆无願有願若行眼衆无願有願相非
行眼衆樂苦若行眼衆樂苦相非行般若波
羅蜜多若行眼衆寂靜不寂靜若行眼衆寂
靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意衆寂靜不寂靜若行耳鼻舌身意衆
寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼
衆遠離不遠離若行眼衆遠離不遠離相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意衆遠離
不遠離若行耳鼻舌身意衆遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多若行色衆若行眼衆淨不淨相非

不遠離若行月界香身處處遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多若行色處若行色處相
*
非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處若
行聲香味觸法處相非行般若波羅蜜多若
行色處常无常若行色處常无常相非行般
若波羅蜜多若行聲香味觸法處常无常若
行聲香味觸法處常无常相非行般若波羅
蜜多若行色處樂苦若行色處樂苦相非行
般若波羅蜜多若行聲香味觸法處樂苦若
行聲香味觸法處樂苦相非行般若波羅蜜
多若行色處淨不淨若行色處淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處淨不
淨若行聲香味觸法處淨不淨相非行般若
波羅蜜多若行色處空不空若行色處空不
空相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
處空不空若行聲香味觸法處空不空相非
行般若波羅蜜多若行色處无相有相若行
色處无相有相相非行般若波羅蜜多若行
聲香味觸法處无相有相若行聲香味觸法
處无相有相相非行般若波羅蜜多若行色
處无願有願若行色處无願有願相非行般
若波羅蜜多若行聲香味觸法處无願有願
若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相
非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦相非行般
若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受我无我若行眼及眼觸眼觸為緣所生
諸受我无我相非行般若波羅蜜多若行聲
香味觸法處无願有願若行聲香味觸法處
无願有願相非行般若波羅蜜多若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非
行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行
眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處
寂靜不寂靜若行聲香味觸法處寂靜不寂
靜相非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼
觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若
波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受遠離不遠離若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行
般若波羅蜜多若行聲香味觸法處遠離不
遠離若行聲香味觸法處遠離不遠離相非
行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣
所生諸受相非行般若波羅蜜多若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受相若行眼界乃至
眼觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅
蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂
苦相若行聲香味觸法處相非行般若波羅
蜜多若行聲香味觸法處相若行眼界乃至
眼觸為緣所生諸受非樂非苦相非行般若
波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸
受非樂非苦相若行聲香味觸法處非樂非
苦相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
處非樂非苦相若行眼界乃至眼觸為緣所
生諸受非常非无常相非行般若波羅蜜多
若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非常非
无常相若行聲香味觸法處非常非无常相
非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非
常非无常相若行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受非苦非樂相非行般若波羅蜜多若行
眼界乃至眼觸為緣所生諸受非苦非樂相
若行聲香味觸法處非苦非樂相非行般若
波羅蜜多若行聲香味觸法處非苦非樂相
若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非我非
无我相非行般若波羅蜜多若行眼界乃至
眼觸為緣所生諸受非我非无我相若行聲
香味觸法處非我非无我相非行般若波羅
蜜多若行聲香味觸法處非我非无我相若
行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非有願非
无願相非行般若波羅蜜多若行眼界乃至
眼觸為緣所生諸受非有願非无願相若行
聲香味觸法處非有願非无願相非行般若
波羅蜜多若行聲香味觸法處非有願非无
願相若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非
行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣
所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非行
般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所
生諸受非行般若波羅蜜多若行聲香味觸
法處非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
處非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸
為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼
界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜
多若行聲香味觸法處非行般若波羅蜜多
若行聲香味觸法處非行般若波羅蜜多若
行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若
波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸
受非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受非行般若波
羅蜜多若行聲香味觸法處非行般若波羅
蜜多若行聲香味觸法處非行般若波羅蜜
多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行
般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所
生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非行般
若波羅蜜多若行聲香味觸法處非行般若
波羅蜜多若行聲香味觸法處非行般若波
羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受
非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非
行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非行
般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非行般
若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼
觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行
眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處
非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非
行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣
所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多
若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受非行般若波羅蜜多若行聲香味觸
法處非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
處非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸
為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼
界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行聲香
味觸法處非行般若波羅蜜多若行聲香味
觸法處非行般若波羅蜜多若行眼界乃至
眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若
行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若
波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行
聲香味觸法處非行般若波羅蜜多若行聲
香味觸法處非行般若波羅蜜多若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜
多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行
般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多
若行聲香味觸法處非行般若波羅蜜多若
行聲香味觸法處非行般若波羅蜜多若行
眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波
羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受
非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受非行般若波羅
蜜多若行聲香味觸法處非行般若波羅蜜
多若行聲香味觸法處非行般若波羅蜜多
若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行般
若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非行般若
波羅蜜多若行聲香味觸法處非行般若波
羅蜜多若行聲香味觸法處非行般若波羅
蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非
行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣
所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非行
般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非行般
若波羅蜜多若行聲香味觸法處非行般若
波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸
受非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸
為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼
界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非
行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處非行
般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所
生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界乃至
眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若
行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
處非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處
非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜
多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受非行般若波羅蜜多若行聲香味
觸法處非行般若波羅蜜多若行聲香味觸
法處非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼
觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行
眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波
羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若行聲
香味觸法處非行般若波羅蜜多若行聲香
味觸法處非行般若波羅蜜多若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多
若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非行般
若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受非行般若波羅蜜多若
行聲香味觸法處非行般若波羅蜜多若行
聲香味觸法處非行般若波羅蜜多若行眼
界乃至眼觸為緣所生諸受非行般若波羅
蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受非
行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及
眼觸

非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受我見我若行眼
觸所生諸受我見我相非行
般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若
波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受空不空若行眼界乃至眼
觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受我見我相有相非行般若波羅
蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我見我相有相
非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受我見我相有相非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受顛有顛相非行般若波羅
蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受顛有顛相非行般
若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受遠離不遠離若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般

觸為緣所生諸受遠離不遠離若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行
般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受我見我若行眼界乃至耳觸
為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受常見常若行耳界乃至耳觸為緣所生諸
受常見常相非行般若波羅蜜多若行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂
苦若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦
相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受我見我若行
耳界乃至耳觸為緣所生諸受我見我相非
行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨若行耳界
乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相非行般
若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受空不空若行耳界乃至
耳觸為緣所生諸受空不空相非行般若波
羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受我見我相有相若行耳界乃至耳
觸為緣所生諸受我見我相有相相非行般
若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受我見我相非行般若波

為緣不生諸受无相有相若行耳界乃至可
*
爾為緣不生諸受无相有相相非行般若戊
罪寒多若行耳界齊耳識界及耳爾耳爾
為緣不生諸受无願有願若行耳界乃至可
罪寒多若行耳界齊耳識界及耳爾耳爾
為緣不生諸受无願有願相非行般若波
罪寒多若行耳界齊耳識界及耳爾耳爾
為緣不生諸受寂靜不寂靜若行耳界乃至
耳爾為緣不生諸受寂靜不寂靜相非行般
若波罪寒多若行耳界齊耳識界及耳爾
為緣不生諸受无相有相若行鼻界香界鼻
耳爾為緣不生諸受无相有相相非行般若
波罪寒多若行鼻界香界鼻識界及鼻爾
為緣不生諸受无相有相相非行般若波
罪寒多若行鼻界香界鼻識界及鼻爾鼻
爾為緣不生諸受无願有願若行鼻界乃至
鼻爾為緣不生諸受无願有願相非行般若
波罪寒多若行鼻界香界鼻識界及鼻爾
鼻爾為緣不生諸受寂靜不寂靜若行鼻
乃至鼻爾為緣不生諸受寂靜不寂靜相非
行鼻界香界鼻識界及鼻爾鼻爾為緣不
生諸受无常无常若行鼻界乃至鼻爾為緣
不生諸受无常无常相非行般若波罪寒
多若行鼻界香界鼻識界及鼻爾鼻爾為
緣不生諸受苦苦若行鼻界乃至鼻爾為緣
不生諸受苦苦相非行般若波罪寒多若
行鼻界香界鼻識界及鼻爾鼻爾為緣不
生諸受空空若行鼻界乃至鼻爾為緣不
生諸受空空相非行般若波罪寒多若行
鼻界香界鼻識界及鼻爾鼻爾為緣不生
諸受非我非我若行鼻界乃至鼻爾為緣
不生諸受非我非我相非行般若波罪寒
多若行鼻界香界鼻識界及鼻爾鼻爾為
緣不生諸受遠離遠離若行鼻界乃至鼻
爾為緣不生諸受遠離遠離相非行般若
波罪寒多若行鼻界香界鼻識界及鼻爾
鼻爾為緣不生諸受无染无染若行鼻界
乃至鼻爾為緣不生諸受无染无染相非
行般若波罪寒多若行鼻界香界鼻識界
及鼻爾鼻爾為緣不生諸受解脫解脫若
行鼻界乃至鼻爾為緣不生諸受解脫解
脫相非行般若波羅寒多若行鼻界香界
鼻識界及鼻爾鼻爾為緣不生諸受解脫
知見解脫知見若行鼻界乃至鼻爾為緣
不生諸受解脫知見解脫知見相非行般
若波羅寒多若行鼻界香界鼻識界及鼻
爾鼻爾為緣不生諸受无相有相若行舌
界乃至舌爾為緣不生諸受无相有相相
非行般若波羅寒多若行舌界味界舌識
界及舌爾舌爾為緣不生諸受无願有願
若行舌界乃至舌爾為緣不生諸受无願
有願相非行般若波羅寒多若行舌界味
界舌識界及舌爾舌爾為緣不生諸受寂
靜不寂靜若行舌界乃至舌爾為緣不生
諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅寒多
若行舌界味界舌識界及舌爾舌爾為緣
不生諸受无常无常若行舌界乃至舌爾
為緣不生諸受无常无常相非行般若波
羅寒多若行舌界味界舌識界及舌爾舌
爾為緣不生諸受苦苦若行舌界乃至舌
爾為緣不生諸受苦苦相非行般若波羅
寒多若行舌界味界舌識界及舌爾舌爾
為緣不生諸受空空若行舌界乃至舌爾
為緣不生諸受空空相非行般若波羅寒
多若行舌界味界舌識界及舌爾舌爾為
緣不生諸受非我非我若行舌界乃至舌
爾為緣不生諸受非我非我相非行般若
波羅寒多若行舌界味界舌識界及舌爾
舌爾為緣不生諸受遠離遠離若行舌界
乃至舌爾為緣不生諸受遠離遠離相非
行般若波羅寒多若行舌界味界舌識界
及舌爾舌爾為緣不生諸受无染无染若
行舌界乃至舌爾為緣不生諸受无染无
染相非行般若波羅寒多若行舌界味界
舌識界及舌爾舌爾為緣不生諸受解脫
解脫若行舌界乃至舌爾為緣不生諸受
解脫解脫相非行般若波羅寒多若行舌
界味界舌識界及舌爾舌爾為緣不生諸
受解脫知見解脫知見若行舌界乃至舌
爾為緣不生諸受解脫知見解脫知見相
非行般若波羅寒多若行舌界味界舌識
界及舌爾舌爾為緣不生諸受无相有相
若行身界乃至身爾為緣不生諸受无相
有相相非行般若波羅寒多若行身界觸
界及身爾身爾為緣不生諸受无願有願
若行身界乃至身爾為緣不生諸受无願
有願相非行般若波羅寒多若行身界觸
界及身爾身爾為緣不生諸受寂靜不寂
靜若行身界乃至身爾為緣不生諸受寂
靜不寂靜相非行般若波羅寒多若行身
界觸界及身爾身爾為緣不生諸受无常
无常若行身界乃至身爾為緣不生諸受
无常无常相非行般若波羅寒多若行身
界觸界及身爾身爾為緣不生諸受苦苦
若行身界乃至身爾為緣不生諸受苦苦
相非行般若波羅寒多若行身界觸界及
身爾身爾為緣不生諸受空空若行身界
乃至身爾為緣不生諸受空空相非行般
若波羅寒多若行身界觸界及身爾身爾
為緣不生諸受非我非我若行身界乃至
身爾為緣不生諸受非我非我相非行般
若波羅寒多若行身界觸界及身爾身爾
為緣不生諸受遠離遠離若行身界乃至
身爾為緣不生諸受遠離遠離相非行般
若波羅寒多若行身界觸界及身爾身爾
為緣不生諸受无染无染若行身界乃至
身爾為緣不生諸受无染无染相非行般
若波羅寒多若行身界觸界及身爾身爾
為緣不生諸受解脫解脫若行身界乃至
身爾為緣不生諸受解脫解脫相非行般
若波羅寒多若行身界觸界及身爾身爾
為緣不生諸受解脫知見解脫知見若行
身界乃至身爾為緣不生諸受解脫知見
解脫知見相非行般若波羅寒多若

及舌觸舌觸為緣所生諸受若行舌界乃至舌
觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若
行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受常无常若行舌界乃至舌觸為緣所生
諸受常无常相非行般若波羅蜜多若行舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
樂苦若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂
苦相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受速離不速
離若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受速離
不速離相非行般若波羅蜜多若行身界乃
至舌觸為緣所生諸受淨不淨若行舌界乃
至舌觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若
波羅蜜多若行身界觸界及身觸身觸為緣
所生諸受常无常若行身界乃至身觸為緣
所生諸受常无常相非行般若波羅蜜多若
行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受樂苦若行身界乃至身觸為緣所生諸
受樂苦相非行般若波羅蜜多若行身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受速離
不速離若行身界乃至身觸為緣所生諸受
速離不速離相非行般若波羅蜜多若行身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
淨不淨若行身界乃至身觸為緣所生諸受
淨不淨相非行般若波羅蜜多若行身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不

无我相非行般若波罗蜜多若行身界触界身
识界及身触身触为缘所生诸受净不净若
行身界乃至身触为缘所生诸受净不净相
非行般若波罗蜜多若行身界触界身识界
及身触身触为缘所生诸受空不空若行身
界乃至身触为缘所生诸受空不空相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受无相有相若行身界
乃至身触为缘所生诸受无相有相相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受无愿有愿若行身界
乃至身触为缘所生诸受无愿有愿相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受离静不离静若行身
界乃至身触为缘所生诸受离静不离静相
非行般若波罗蜜多若行身界触界身识界
及身触身触为缘所生诸受离不离若行身
界乃至身触为缘所生诸受离不离相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受远离不远离若行身
界乃至身触为缘所生诸受远离不远离相
非行般若波罗蜜多若行身界触界身识界
及身触身触为缘所生诸受相有相若行身
界乃至身触为缘所生诸受相有相相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受无相有相若行身界
乃至身触为缘所生诸受无相有相相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受无愿有愿若行身界
乃至身触为缘所生诸受无愿有愿相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受空不空若行身界乃
至身触为缘所生诸受空不空相非行般若
波罗蜜多若行身界触界身识界及身触身
触为缘所生诸受相非行般若波罗蜜多若
行身界触界身识界及身触身触为缘所生
诸受常无常若行身界乃至身触为缘所生
诸受常无常相非行般若波罗蜜多若行身
界触界身识界及身触身触为缘所生诸受
乐苦若行身界乃至身触为缘所生诸受乐
苦相非行般若波罗蜜多若行身界触界身
识界及身触身触为缘所生诸受不净若行
身界乃至身触为缘所生诸受不净不净相
非行般若波罗蜜多若行身界触界身识界
及身触身触为缘所生诸受净不净若行身
界乃至身触为缘所生诸受净不净相非行
般若波罗蜜多若行身界触界身识界及身
触身触为缘所生诸受我无我若行身界乃
至身触为缘所生诸受我无我相非行般若
波罗蜜多若行身界触界身识界及身触身
触为缘所生诸受有愿若行身界乃至身触
为缘所生诸受有愿相非行般若波罗蜜多
若行身界触界身识界及身触身触为缘所
生诸受空不空若行身界乃至身触为缘所
生诸受空不空相非行般若波罗蜜多若行
身界触界身识界及身触身触为缘所生诸
受相非行般若波罗蜜多若行身界触界身
识界及身触身触为缘所生诸受常无常若
行身界乃至身触为缘所生诸受常无常相
非行般若波罗蜜多若行身界触界身识界
及身触身触为缘所生诸受乐苦若行身界
乃至身触为缘所生诸受乐苦相非行般若
波罗蜜多若行身界触界身识界及身触身
触为缘所生诸受不净若行身界乃至身触
为缘所生诸受不净不净相非行般若波罗
蜜多若行身界触界身识界及身触身触为
缘所生诸受净不净若行身界乃至身触为
缘所生诸受净不净相非行般若波罗蜜多
若行身界触界身识界及身触身触为缘所
生诸受我无我若行身界乃至身触为缘所
生诸受我无我相非行般若波罗蜜多若行
身界触界身识界及身触身触为缘所生诸
受有愿若行身界乃至身触为缘所生诸受
有愿相非

界乃至意觸為緣可生諸受亦有頗相非
* 行般若波羅蜜多若行意界法界意識界又
意觸意觸為緣可生諸受亦靜不亦靜若行
意界乃至意觸為緣可生諸受亦靜不亦靜
相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識
界及意觸意觸為緣可生諸受遠離不遠離
若行意界乃至意觸為緣可生諸受遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩欲方便善巧備行般
波羅蜜多時若行地界相非行般
若波羅蜜多若行水火風空識界若行水火
風空識界相非行般若波羅蜜多若行地界
常无常若行地界相非行般若波羅
蜜多若行水火風空識界常无常若行水火
風空識界常无常相非行般若波羅蜜多若
行地界樂苦若行地界樂苦相非行般若波
羅蜜多若行水火風空識界樂苦若行水火
風空識界樂苦相非行般若波羅蜜多若行
地界我无我若行地界我无我相非行般若
波羅蜜多若行水火風空識界我无我若行
水火風空識界我无我相非行般若波羅蜜

* 多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行水火風空識界淨不
淨若行水火風空識界淨不淨相非行般若
波羅蜜多若行地界空不空若行地界空不
空相非行般若波羅蜜多若行水火風空識
界空不空若行水火風空識界空不空相非
行般若波羅蜜多若行地界无相无相若行
地界无相无相非行般若波羅蜜多若行
水火風空識界无相无相若行水火風空識
界无相无相非行般若波羅蜜多若行地界
无願无願若行地界无願无願相非行般
若波羅蜜多若行水火風空識界无願无願
若行水火風空識界无願无願相非行般若
波羅蜜多若行地界寂靜不寂靜若行地界
寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行水
火風空識界寂靜不寂靜若行水火風空識
界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行
地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多若行水火風空識界遠
離不遠離若行水火風空識界遠離不遠離

地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多若行水火風空識界遠
離不遠離若行水火風空識界遠離不遠離
＊相非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第廿八

Chien 1424

S. 661

2.v.

剎報差波羅蜜經

聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足
已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言希有世尊如來善護念諸菩
薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
心應如是住如是降伏其心唯然世尊願
樂聞佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是降伏其心所有一切衆生之類生若卵
生若胎生若濕生若化生若有色若無
色若想有若無想若非有想若非無想
我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無
量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何
以故須菩提若菩薩有我相人相衆生想
壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施

S→T235 8/748c15
N→ 8/75203

壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施

所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須

菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提

於意云何東方虛空可思量不不也世尊須

菩提南西北方四維上下虛空可思量不不

也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

須菩提於意云何可以身相見如來不不也

世尊不可以身相得見如來何以故如來所

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相

皆是虛妄若見諸相非相即見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是

言說章句生實信不佛告須菩提莫作是

說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此

句能生信心以此為實當知是人不於一佛二

佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所

種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者

須菩提如來悉見是諸衆生得如是无量

福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆

生若心取相則為著我人衆生壽者若取

法相即著我人衆生壽者何以故若取非

法相即著我人衆生壽者是故不應取法不

應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我

說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛

所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提

亦无有定法如來可說何以故如來所說法

皆不可取不可說非法非非法所以者何一切

賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

提言甚多世尊何以故是福德性

是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故

須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐

須菩提一切諸佛及諸阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念
我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故
須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是
名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念
我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以
故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是
念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世
尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第
一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若

廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名三
十二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若須有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若
當來世後五百歲其有眾生得聞是經信
解受持是人則為第一希有何以故此人無我
相人相眾生相壽者相所以者何我相即是
非相人相眾生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波
羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有
我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提
又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無
我相無人相無眾生相無壽者相是故須

我相无人相无衆生相无壽者相是故汝
菩提菩薩應離一切相於阿耨多羅三藐
菩提心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩
為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法无實
无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如
人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來
之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
百千万億劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議

不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為
人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生
見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人
解說須菩提在在處處若有此經一切世間
天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔
皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩
提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所
說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛
則不與我受記汝於來世當作号釋迦牟尼佛
實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若

有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中無實無虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
言世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達無我法者如來說真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來
有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有
沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須
菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知
何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何如來可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具
足色身須菩提於意云何如來可以具足諸
相見不不也世尊如來不應以具足諸相見
何以故如來說諸相具足即非具足是名諸
相具足須菩提於意勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生
於未來世聞說是經生信心不佛言須菩
提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆
生者如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提為无所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是善
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布施若之
人以般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀

弥山王如是等七寶聚有人持用布施若之
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
誦為他人說於前福德百分不及一百千万
億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如來度者若有衆生如來度者
如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云
何可以三十二相觀如來不須菩提言如是
如是以三十二相觀如來佛言須菩提若空
十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩
提白佛言世尊如我解佛所說義不應以
三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發

阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若臥是人不解我所說
義何以故如來者无所從來亦无所去故名如
來須菩提若善男子善女人以三千大千世
界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵世尊如來所說三
千大千世界則非世界是名世界何以故若世
實有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意

但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
是名我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼去何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749b18
→　8/752c3

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
何以故如來說三十二相即是非相是名三
十二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多世尊佛告須
菩提隨說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如
來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我
昔為歌利王割截身體我於爾時无我相
无人相无衆生相无壽者相何以故我於往
昔節節支解時若有我相人相衆生相壽
者應生瞋恨須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於爾所世无我相无人相无衆
生相无壽
是故須菩提菩薩應離一切
相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生
心不應住聲香味觸法生心應生无所住心
若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應
住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應
如是布施如來說諸相即是非相又說

一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者
實語者不誑語者不異語者須菩提如來所
得法此法无實无虛須菩提若菩薩
心住於法而行布施如人入闇則无所見若
菩薩心不住法而行布施如人有目日光明
照見種種色須菩提當來之世若有善男子
善女人於此經受持讀誦則為如來以佛
智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无
邊功德
須菩提
有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為於
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為於
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為

可思議功德如是人等則為一
*
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若塔廟所在之處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至數曆喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

*

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩復次須菩提菩薩於法
无有所住行於布施所謂不住色布施不住
於聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切衆
生則非衆生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如來所
得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於
法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心
不住法而行布施如人有目日光明照見種
種色須菩提當來之世若有善男子善女人
能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

如來若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
提於是中無實無虛是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如來說人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當
滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我
無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼
須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
有如是一恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

是不善提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法者
即為謗佛不能解我所說故須善提說法者
无法可說是名說法須善提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須善提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須善提所言善法者如来說非善法是名
善法須善提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
誦為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及

*須善提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須善提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須善提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須善提凡夫者
如来說則非凡夫須善提於意云何可以三
十二相觀如来不須善提言如是以
三十二相觀如来佛言須善提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須善提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色我聲求我是人行邪道不能見如来
須善提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須善提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
須善提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須善提
若善薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若
須有人知一切法无我得成於忍此善薩勝
前善薩所得功德何以故須善提以諸善薩
不受福德故須善提白佛言世尊云何善薩
不受福德須善提善薩所作福德不應貪著
是故佛說不受福德須善提若有人言如来

是故佛說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意去何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意去
何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相如來說即非法相是名法相須菩提若有
人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

Chion 0437

為未根故如希
薩河為除衆
施是名為施非
是大涅槃者不
不見福田及非
報不見作者不
淨不見不淨不
不見不見者不
常住法故修行
行布施為斷一
衆生不見受者
辟如有人墮大
薩摩訶薩修大
彼死屍善男子
牢唯有廟孔使
薩修大涅槃行
也貴人恐怖急
摩訶薩修大涅
子辟如病人為

U

見福田不益因不見
報不見作者不見受
淨不見不淨不淨不
不見不見者不計己
常住法故修行布施
行布施為斷一切諸
衆生悭惜故行於施
辟如有人墮大海水
薩摩訶薩修大涅槃
彼死屍則得厭離
牢唯有廟孔使從中
薩修大涅槃行布施
也貴人恐怖急厄
摩訶薩修大涅槃
子辟如病人為除

S-T375 12/736 B5~16

斯六六一四號　大般涅槃經卷第十九、第二十

如貴人恐怖急厄更无持怙修梅
摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如
子辟如病人為除病苦得安樂故服食不淨
菩薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如
善男子如婆羅門值殺害貴為解命故食噉
狗肉菩薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復
是善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不
聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜
如來秘密中廣說善男子五阿那含
訶薩修大涅槃不聞而聞十二部經其義保
遠昔來不聞今日是經得具足聞
唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義
聞緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今於此經
具足得聞是故不聞而聞善男子一切聲聞
覺經中不曾聞佛有常樂我淨不畢竟滅三
實佛性无差別相犯四重禁謗方等經作五
逆罪及一闡提悉有佛性今於此經而得聞之
善根不聞而聞光明遍照高貴德王菩薩摩
訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五
逆罪一闡提等有佛性者是等云何復當地
獄世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂

12

W→T375 12/737A14

阿難白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五逆罪一闡提等有佛性者云何復言无常樂滅世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂

*

我淨世尊若斯善根名一闡提者斯善根時所有佛性云何不斷佛性若斷云何復言常樂我淨世尊不斷何故名為一闡提耶世尊犯四重禁名為下乘謗方等經作五逆罪及一闡提

悉名不定世尊是等輩若使定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重禁及謗方等作五逆罪及一闡提亦名不定若不定者是則不應說諸佛世尊常為四眾說於三乘究竟一乘

不次定者須陀洹乃至辟支佛亦不次定如是不定諸佛如來亦復不定若佛不定菩提亦不定

體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定若一闡提斷一闡提已則成佛道諸佛如來亦應如是入涅槃已亦應還生不入涅槃若如是者涅槃之性則為不定不決定故當知无有常樂我淨世尊云何說言一闡提等當得涅槃

時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩善哉善哉善男子欲為利益眾生

▼斯六六一四號背面　社司轉帖

是為

性則為長夜[illegible]

[illegible]

[illegible]

Chion 0420

有依如是等法作
多現作是說行安忍者應求
無常應求四正斷乃至八聖道支若常若無
常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至
八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無
我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我
求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至
八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法
脩行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求四念住若常若無常
求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四
念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若
樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃
至八聖道支若我若無我求四念住若淨若
不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨
依此等法行安忍者我說名為行有所得相
似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等發無上
菩提心者說空解脫門若常若無常說無相
無願解脫門若常若無常說空解脫門若樂
若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空

S→T220 5/768B16-18
W→ 5/773B5-

無有解脫門善常若無常說空解脫門若樂
若善說無相無願解脫門若樂若善說空解
脫門若我若無我說無相無願解脫門若樂
若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無
願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法
備行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行
安忍者應求空解脫門若常若無常應求無
相無願解脫門若常若無常應求空解脫門
若樂若善應求無相無願解脫門若樂若善
應求空解脫門若我若無我應求無相無願
解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若
不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若
有能求如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求空
解脫門若常若無常求無相無願解脫門若
常若無常求空解脫門若樂若善求無相無
願解脫門若樂若善求空解脫門若我若無
我求無相無願解脫門若我若無我求空解
脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨
若不淨依此等法行安忍者我說名為行有
所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說五眼若常若無常說六神通若樂
若常若無常說五眼若樂若善說六神通若
若善說五眼若我若無我說六神通若我若
無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若
不淨若有能依如是等法備行安忍是行安
忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求五眼
若常若無常應求六神通若常若無常應求
五眼若樂若善應求六神通若樂若善應求
五眼若我若無我應求六神通若我若無我
應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若
不淨若有能求如是等法備行安忍是行安
忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求五眼若常若無常求六神通若常若無
常求五眼若樂若善求六神通若樂若善求
五眼若我若無我求六神通若我若無我求
眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依
此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
提心者說佛十力若常若無常說四無所

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說佛十力若常若無常若樂若苦說四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 十八佛
不共法若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所畏
說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若我若無我說佛十力若淨
若不淨說四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍波羅蜜多憍尸迦如
是菩薩摩訶薩說有所得相似安忍波羅
蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住
捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說
恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無
我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若
淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍波羅蜜多
復住是說行安忍者應求佛十力若常若無
常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常
若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所
畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十
力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛
不共法若我若無我應求佛十力若淨若不
淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨
若不淨若有能求如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃
至十八佛不共法若常若無常求佛十力若
樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若
樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏
乃至十八佛不共法若我若無我說佛十力
若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共
法若淨若不淨依此等法行安忍者我說名
為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如
有所生宮殿說有所得相似安忍波羅
蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住
捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說
恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無
我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若
淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍波羅蜜多
復住是說行安忍者應求佛十力若常若無
常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常
若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所
畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十
力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛
不共法若我若無我應求佛十力若淨若不
淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨
若不淨若有能求如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃
至十八佛不共法若常若無常求佛十力若
樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若
樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏
乃至十八佛不共法若我若無我說佛十力
若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共
法若淨若不淨依此等法行安忍者我說名
為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如
有所生宮殿說有所得相似安忍波羅
蜜多

求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若
我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求
恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法
*脩行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求無忘失法若常若無
常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若
樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法
若我若無我求恒住捨性若我若無我求無
忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不
淨依此等法行安忍者我說名為行有所得
相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切智若我若無我說一切智
若淨若不淨說一切智若常若無常說一切
智若樂若苦說一切智若淨若不淨說道相
智一切相智若淨若不淨依此等法行安忍
是行安忍波羅蜜多復住是說行安忍者應
求一切智若常若無常應求道相智一切相
智若常若無常應求一切智若樂若苦說一
道相智一切相智若樂若苦應求一切智若

求一切智若常若無常應求道相智一切相
智若常若無常應求一切智若樂若苦應求
道相智一切相智若樂若苦應求一切智若
*我若無我應求道相智一切相智若我若無
我應求一切智若淨若不淨應求道相智一
切相智若淨若不淨應求一切智若有能求如是等法
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求一切智若常若無常求
道相智一切相智若常若無常求一切智若
樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一
切智若我若無我求道相智一切相智若我
若無我求一切智若淨若不淨求道相智一
切相智若淨若不淨依此等法行安忍者我
說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍
波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切施羅尼門若常若無常說
一切三摩地門若樂若苦說一切三摩地
門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說
一切施羅尼門若我若無我說一切三摩地
門若我若無我說一切施羅尼門若淨若不
淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依

淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依
*如是等法俯行安忍是行安忍波羅蜜多復
住是說行安忍者應求一切陀羅尼門若常
若無常應求一切三摩地門若常若無常應
求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩
地門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若
無我應求一切三摩地門若我若無我應求
一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩
地門若淨若不淨若有能求如是等法俯行
安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦善男子
善女人等如是求一切陀羅尼門若常若無
常求一切三摩地門若常若無常求一切陀
羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若
苦求一切陀羅尼門若樂若苦若我若無我
求一切三摩地門若我若無我求一切陀羅
尼門若我若無我若淨若不淨依此
地門若我若無我若淨若不淨依此
若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此
等法行安忍者我說名為行相似安
忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說預流向預流果若常若無常乃
*一乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若常若無常說預流向預流果若樂
若苦說一乘向一乘果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果
若我若無我說一乘向一乘果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流
向預流果若淨若不淨說一乘向一乘果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨若有能依如是等法俯行安忍是行安忍
波羅蜜多復作是說行安忍者應求預流向
預流果若常若無常應求一乘向一乘果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無
常應求預流向預流果若樂若苦應求一乘
向一乘向乃至阿羅漢果若樂若苦應求一
乘向一乘向乃至阿羅漢果若我若無我應
求預流向預流果若我若無我應求一乘向
一乘向乃至阿羅漢果若我若無我若淨若
不淨依此安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求預流向預流果
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨求一乘向一乘向乃至阿羅漢果若常
若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨
求一乘向一乘向乃至阿

常求一乘向乃至阿羅漢果若常若無常求
預流向預流果若樂若苦求一乘向乃至阿
羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若
無我求一乘向乃至阿羅漢果若我若無我
求預流向預流果若淨若不淨求一乘向乃
至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行安忍
者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
安忍波羅蜜多

*

漢次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦
若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若我若
無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若
有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅
蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若樂
若苦說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦若常
若無常說一切菩薩摩訶薩行若我若無我
說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能
依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多
憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦若常
若無常若我若無我說一切菩薩摩訶薩行
若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求一切智應求一切菩薩摩訶薩
行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若樂
若苦若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行
若樂若苦若常若無常若我若無我應求一
切菩薩摩訶薩行若樂若苦若常若無常若
我若無我若淨若不淨若有能求如是等法
修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求一切智應求一切菩
薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行安忍
者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
等因以安忍波羅蜜多

行安忍者我說名為行有所得相似安忍波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似安忍波羅蜜多

*復次憍尸迦善男子善女人等為發無上
菩提心者說諸佛無上正等菩提若常若無
常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛
無上正等菩提若我若無我說諸佛無上正
等菩提若淨若不淨若有能依如是等法
脩行安忍是行安忍波羅蜜多隨住是說行安
忍者應求諸佛無上正等菩提應求諸佛無
上正等菩提若淨若不淨若有佛求如是等
法脩行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩
提若聚若無常求諸佛無上正等菩提若我
若無我應求諸佛無上正等菩提若樂若苦
應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨應求
諸佛無上正等菩提若有能求如是等法脩
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等為發無上菩提心者說色若常
若無常說受想行識若常若無常說色若樂
若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無
我說受想行識若我若無我說色若淨若不
淨說受想行識若淨若不淨說色若有能依
如是等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多隨
住是說行安忍者應求色若常若無常應求
受想行識若常若無常應求色若樂若苦應
求受想行識若樂若苦應求色若我若無我
應求受想行識若我若無我應求色若淨若
不淨應求受想行識若淨若不淨應求受想
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求色若常若無常求受想
行識若常若無常求色若樂若苦求受想行
識若樂若苦求色若我若無我求受想行識
若我若無我求色若淨若不淨求受想行識
若淨若不淨依此等法行淨忍者我說名為
行有所得相似淨忍波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似淨忍波羅蜜

行有所得相似淨式破羅蜜多隨尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨式破羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身意處若常若無常說眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若不淨若有能修如是等法行淨式破羅蜜多隨尸迦如前所說當知

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能修如是等法行淨式破羅蜜多隨尸迦如前所說當知

依如是等法行淨式者應求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能修如是等法行淨式者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能修如是等法行淨式者應求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若無我求色

若菩求聲香味觸法零若樂若苦求色零若我
若無我求聲香味觸法零若我若無我求色
*零若淨若不淨若有能求如是等法觸行淨或
淨依此等法行淨或者我說名為行有所得
相似淨或波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨或波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說眼界若常若無常說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常
無我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行淨或者我說名為行有
所得相似淨或波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似淨或波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說耳界若常若無常說聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無
常說耳界若淨若不淨說聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若
無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法觸行淨或是行
淨或波羅蜜多復作是說行淨或者應求眼

為緣所生諸受若我若無我應求眼界若
若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
是行淨或波羅蜜多憍尸迦若善男子善
*若淨若不淨若有能求如是等法觸行淨或
淨依此等法行淨或者我說名為行有所得
相似淨或波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似淨或波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說眼界若常若無常說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常
無我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行淨或者我說名為行有
所得相似淨或波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似淨或波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說耳界若常若無常說聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無
常說耳界若淨若不淨說聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若
無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法觸行淨或是行
淨或波羅蜜多復作是說行淨或者應求耳

若不淨若有能依如是等法備行淨或是行
淨或波羅蜜多復住是說行淨或者應求耳
界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若樂若苦應求耳界若樂若苦應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若無我若無我應求聲界乃至耳觸
若不淨若有能依如是等法備行淨或是行
淨或波羅蜜多復住是說行淨或者應求耳
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我
應求聲界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不
淨若有能依如是等法備行淨或是行淨或
波羅蜜多復住是說行淨或者應求耳界若
常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸
受若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲
界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求
耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若我若無我應求耳界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若我若無我應求聲界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不淨若有能依
如是等法備行淨或是行淨或波羅蜜多復
住是說行淨或者應求耳界若常若無常應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無
常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若
無我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
我若無我應求耳界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若我若無我應求聲界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若不淨若有能依如是等法備
行淨或是行淨或波羅蜜多復住是說行淨
或者應求耳界若常若無常應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若無常應求耳界
若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸
受若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲
界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我應
求耳界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若
無我應求聲界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
若不淨若有能依如是等法備行淨或是行
淨或波羅蜜多復住是說行淨或者應求耳
界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若無我應求耳界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求聲
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不淨若有
能依如是等法備行淨或是行淨或波羅蜜
多復住是說行淨或者應求耳界若常若無
常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常
若無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳界若
我若無我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸
受若我若無我應求耳界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若我若無我應求聲界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若不淨若有能依如是等
法備行淨或是行淨或波羅蜜多復住是說
行淨或者應求耳界若常若無常應求聲界
乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常應求
耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無
我應求耳界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
我若無我應求聲界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若不淨若有能依如是等法備行淨或
是行淨或波羅蜜多復住是說行淨或者應
求耳界若常若無常應求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若
苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂
若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若我若無我應求耳界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我應
求聲界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不淨
若有能依如是等法備行淨或是行淨或波
羅蜜多復住是說行淨或者應求耳界若常
若無常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界
乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳
界若我若無我應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若無我應求耳界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若我若無我應求聲界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受若不淨若有能依如
是等法備行淨或是行淨或波羅蜜多復住
是說行淨或者應求耳界若常若無常應求
聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常
應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無
我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我
若無我應求耳界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若我若無我應求聲界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若不淨若有能依如是等法備行
淨或是行淨或波羅蜜多復住是說行淨或
者應求耳界若常若無常應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若常若無常應求耳界若
樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界
乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我應求
耳界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無
我應求聲界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若
不淨若有能依如是等法備行淨或是行淨
或波羅蜜多復住是說行淨或者應求耳界
若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所生
諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應求
聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應
求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若我若無我應求耳界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求聲界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不淨若有能
依如是等法備行淨或是行淨或波羅蜜多
復住是說行淨或者應求耳界若常若無常
應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若
無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我
若無我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若我若無我應求耳界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受若我若無我應求聲界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若不淨若有能依如是等法
備行淨或是行淨或波羅蜜多復住是說行
淨或者應求耳界若常若無常應求聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若常若無常應求耳
界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生
諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應求
聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我
應求耳界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我
若無我應求聲界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若不淨若有能依如是等法備行淨或是
行淨或波羅蜜多復住是說行淨或者應求
耳界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦
應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若
苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若我若無我應求耳界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求
聲界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不淨若
有能依如是等法備行淨或是行淨或波羅
蜜多復住是說行淨或者應求耳界若常若
無常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳界
若我若無我應求聲界乃至耳觸為緣所生
諸受若我若無我應求耳界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若我若無我應求聲界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若不淨若有能依如是
等法備行淨或是行淨或波羅蜜多復住是
說行淨或者應求耳界若常若無常應求聲
界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常應
求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我
應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若
無我應求耳界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
若我若無我應求聲界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受若不淨若有能依如是等法備行淨
或是行淨或波羅蜜多復住是說行淨或者
應求耳界若常若無常應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂
若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若我若無我

乘若舌求鼻界若我若無我若舌界乃至鼻
觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨
若不淨求舌界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行淨或波羅蜜
有所得相似淨或波羅蜜多脹尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似淨或波羅蜜
多
復次脹尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常
說舌界若乘若舌說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受若乘若舌說舌界若我若
無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受若我若無我說舌界若淨若不淨若舌
界識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法行淨或者應求舌
淨或波羅蜜多復作是說行淨或者應求舌
界若常若無常應求味界乃至舌觸為
求舌界若我若無我應求味界乃至舌觸為
緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若
不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若

味界乃至舌觸為緣所生諸受若乘若舌應
求舌界若我若無我應求味界乃至舌觸為
緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若
不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨若有能求如是等法行淨或者應
行淨或波羅蜜多脹尸迦若善男子善女人
等如是求舌界若常若無常求味界乃至舌
觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若乘
若舌求味界乃至舌觸為緣所生諸受若乘
若舌求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我
若無我求舌界若淨若不淨求味界乃至舌
觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨
若不淨依此等法行淨或者應行淨或波羅
蜜多脹尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似淨或波羅蜜多經

大般若波羅蜜多經卷第一百廿二

實凡夫不知起八事相故一倒想是无
見悔今老衰事況知到相是四住因五中初二有何
未斷煩一頭已无明花故不淨如來三事理衆二何以斷一頭已四住在
斷煩一頭已四住在分不淨安心教有五利就初中初末在前舉三前仏
知此見故欲四厭者前仏責滅應教衆生煩惱未下斷已未出欲請仏住
仏我等未下斷已未出欲請仏住華二請中初應舍前如人患病比丘前已
為无明障起良呪師呪力除鬼令得安下已同病人爭得
衆之今合良呪師呪力除鬼令得安下已同病人爭得
安樂此舉次第及与瞋眠等於法身如世伊字小衆三事成就衆並成滿到長不仏伊字小衆
三事第三請中初先立前衆未已下欲請仏住前中初
名為人傳者前仏著住華舉四住煩惱所縛人前成就
縛然前良師不能制者前上五欲五衆境界能縛自他
去者前仏著住華斷煩惱出去次約前煩惱自他
脫五十七煩惱者自未見辺有人傳言出仏已著已沙已有十八卷彼況見
說有其五十所謂十使是體五陰備成有七枝衆有一合衆應增上衆著
五陰噴有餘義甚難當仏此華沙陰餘中无不如是非去何已下欲
請仏住第四請中立先立前次約前中初言起
病應前仏善薩舉為使傳如使衆生煩惱所著陰是
仏善薩值遇仏聞法陰事次約煩已我上如是事明已同於此
請衆人四住煩結缺衆生心者其惠若見為耶今衆為離過已下欲
已未同所苦陰者雖遇如來病未得无上安隱樂法
德未成云何已下徹請仏住第五請中初先立前次約煩
中有二一前已遠成二時有良師与藥已下前仏能治於中初言譬如師人
奉事前事醉人前已无住地及衆根塵能生倒想前之如酒成心起事況
之為醉下頭醉過已有三種一前起煩惱二言語下前明遠業三卧重機下
前明受苦起煩惱中不識覺知不識觀法二合如衆生心亂遠真起若不識覺不知自醉
如來藏性本有无為名不自知不起妄心亂遠真起若不識覺不知真境
從妄心生名不識法不識此等故名為癡遠
妄如地持說前造業中言語口業於遠
之中初治醉病遠自已下除其醉過治煩惱
服灭法備行名為除已修滅盡成不再
自醉本性清淨本為自惟悔前不自覺知不覺知之為無悔
前不識覺知等悔前遠煩惱況等也言語故
遠卧重機中暗不悔之下約顛法於中遠二約前煩惱
明仏說法前中先合醉人前之我久如是今前人也
前醉心情習五欲色境此煩為塵生成之煩故說為
塵已心名情色醉下合醉過不自覺知不識覺等
前煩惱況非無之想乃至猶生作氣生起合前遠說言語故遠等不合是
故論轉愛生死苦合卧重機如彼醉人奉前仏住前良師
能除之前請仏說法如來今當施我法藥請服也今我遠
出煩惱過者合服已吐而我來下欲問未懂悔之人欲請仏住
說第三段嘆已請中文約有三章一比丘聞仏上言恐等過我不應放逸不
應空過嘆已著備說使如來悔聞昔悔二如來述請三比丘聞請衆言起
過說物起中有五復次前三復次嘆已著備述二復次前已著備述
中初一復次衆情聽理歡已著備復二復次觀法應我聞已著備前中先
前次合頭法我等已下結已著備習无常想等无於治煩聞仏說法二中前一復次觀五
陰法无其我聞者次合後一復次觀五陰法无其我特先前次合我

斯六六一六號　大般涅槃經義記卷第二

S→T1764　37/645C10n13
W→　37/669A16

善脩二能脩習无常想等无我治瞋斯公偏說就後二中前一復次智
瞋法无其我用来治 次合後一復次觀五陰法无其我用来治次合我
*等已下結已善脩習二慢已斷能中前一能除脩或故瞋於中引仏昔說
頭之會瞋癡慚斷皆除斷且說除餘頭可知後一能除見或故瞋先
斷法合脩无我想合前空也而有諸見无是處者合上為証現无是處事
二如来述讚之中善哉汝等善脩出其所嘆於有為過此實能治
故仏嘆之第三業言起過之中初先起過如人時下自是非他前起過者起
何等過以仏嘆其有為法中善脩无我業於仏起起无常等无為四倒故
名起過比丘白仏我等不但脩无我想立更脩習其餘想者不但於彼无
陰中脩无我想立更於彼仏果陰中脩无常苦无我等想然此定得名於
仏起起无常苦无我等想以何等為无常等為法中起无常苦无我等想何故此
是善知无為於不起於无常等倒以何等倒以何等為无常苦无我等想何故此
又於如来无漏法中人其不取以為不淨故不說之超實具有聞四比丘於仏所
得一切法中皆起此想有不起處解生此五陰為常樂等名起
教之想於不計為无常苦等於仏身智具起倒想以己所得佛類仏故說
下自是非他之中初先立前非他須使自是前中初先立前非他人前及與諸善
薩或就心說之為計心志 聞開名為地獄山河名等前及五陰日月星辰
等仏五陰安置祥視事為常樂我淨之法悟道前境名起轉視山河等
皆悉回轉勝起安計下地五陰為常樂等視日月等悉皆回轉前後諸
計仏五陰為常樂等聲聞之人悉用為倒故名回轉者不脩下法說非他境
界起夫及諸菩薩為不脩人下此顯非如是之人不名為聖明无回轉安起
等明有耶過故起是回生死是果報不脩者是其故遮顯己脩故不名故
遮不故遮故仏上不應言我故遮上来非他以是回緣我等善脩自是言也
以不脩習无常等想不名為聖者諸故遮說轉回緣故我所脩淨名為善
上来比丘義請為白聽下第四如来為說四法實義以酬上請使上三請從後
*向前次第等之先對第三自嘆之辨更為演說脩脩之法二比丘白仏如所
說者雖四倒則淨了知常樂我淨二諦住之辨明己不住三法等皆如
先所脩習无常苦等非真實下對上第一諦普之諦教其觀前後中如来
故說為淨上来第二廣明未遮說等已下結以結可我是仏義善取我

成性出自古時天竺與明常義故說无
衆苦寂滅樂為樂淨者涅槃是城此
故說為淨上來第二偈三寶中法寶之辨能治煩惱
者辨當仏義故等比丘何名有我想者憍慢貢高流轉生死比丘
上言若有不修苦无常等名有我想此義不然常想等對初我義
且云我想比丘上言是語欲遮今無修高下明比丘有為法中具三四到三中
有三一何其所取二我今當下舉其顛倒
具足四倒不應自責善修苦等蛇為医中法等為言我之所習无常
苦等除其上言比丘上言我等不修無常苦无我想等故今呰之是三種修无有實義以証明身於仏法
无常苦无我想等故今呰之是三種修无有實義以証明身於仏法
我淨法中希修苦等似无實義以何義故不修不淨義如上辨等三段
我今當說脩三修者下說常樂淨四修對前三場修無實五
耳尊已當說脩三修法即頌比丘所修不實等三段中之但有三一說其八
倒二有如是等下明八倒中有為一倒不知正修三法對比丘於善法下修
故四倒屬諸比丘初中應先解八倒義然後說脩三修者下說常樂
計樂等者計苦是倒法者生死實苦妄計為樂理實樂損計為無樂故
是顛倒餘三類亦前已宣說无為一倒今此何故重須說之直為舉前顛倒
故不比丘不但无為法中具足四倒有為法中具四倒合此何故重須說之直為舉前顛倒
開示常樂我淨是倒一切入於苦无常等四顛倒中為遮此過故說八種是
是顛倒第二段中有如是等四倒法者說前八中倒應有為四顛倒也是之
一也正脩法者不知无常苦无我等復知四脩又云何常樂我淨一種真
脩第三結倒屬比丘中汝諸比丘若中生樂乃至不淨生淨想者倒有二義
一就衆生有以說比丘雖須觀衆生空斷除正使苦事未盡故起常樂等四
淨等想二約諸法云有以論諸比丘宜未得法空故於諸法起常樂等四
倒之想以不知法自性无常故起常想不知諸法自性無書虛集行苦空
樂想不知法空故起我想不知諸法淨相本宮故生淨想此想未除云何
自莫善脩无常无我等心上來第一明諸比丘具足八倒自下第二結彼八
倒從三倒生八倒三倒在何處判而言依三生八倒者是中三倒是建理倒建
諸法如建立生死涅槃法相不同小乘所說三倒八倒是其建法相倒建諸
所立生死涅槃法建立常等建前所立涅槃淨諸起无常等於彼三倒所立
法中希起八倒故說依生立中初四有為一倒依三倒生以三倒下明无為倒
依三倒必前中有四一明世間及出世間並皆有其有為法中
世間常等有實義出世常等有名無義无為法中
以於中无間仍故世間倒相无義下對辨之以有常樂我淨一倒不知真實
常等無義所以无之四所以下對辨世間有倒所以世間四倒依三倒生於中
无間所以世間有四顛倒下對辨之以有心想見倒故說无常苦等
空取法相名為想倒於所集相建立空實名為真倒生可無想定外道
名為想倒重起心依之前所起名為心倒於心所緣執定外道名為見倒復
如前車此應具論下次明其无為四倒依三倒生句別有三一明世人以三倒故
樂中見苦乃至淨中見其不淨二以顛倒下明其世間有顛倒故但如凡
常苦等名字不知常樂我淨正義上來第一廣明八法實義二是名下約義
既教示其脩於中有三第一明明八法實義二是名下約義以弁脩三者故
下就所脩中前脩勤學初中先問云何為義下對弁釋是中正應為明常
如前車此應具論下次明其无為四倒依三倒生句別有三一明世人以三倒故
樂中見苦乃至淨中見其不淨二以顛倒下明其世間有顛倒故但如凡
常苦等名字不知常樂我淨正義上來第一廣明八法實義二是名下約義
既教示其脩於中有三第一明明八法實義二是名下約義以弁脩三者故
下就所脩中前脩勤學初中先問云何為義下對弁釋是中正應為明常
名我義同前解法身名常空如上辨涅槃名樂滅煩惱名淨解脫名我
樂故同前解法身名常空如上辨涅槃名樂滅煩惱名淨解脫名我
樂故若无常等理立有通但今隨須說生死人倒說无常等四倒
自在故說二乘人宣說无常修滅故說外道人宣說其苦外道所作是苦
回故通說一切有為之法宣說不淨能除汙故第二約義以弁脩中是名不倒
約法弁脩如法正解故名不倒故知字義若不知八法名知八法義而不
建義第三簡脩結勤學中簡取常等令脩習者故建脩四顛倒若脩
无常苦等四倒而說比丘具足八倒今此何故但言脩四无常等四比丘所修
正遠出世常樂我淨故脩奉之常等四倒非彼所修力雖未及當見歎斷
故不舉之應知已下勤知常等四種正義上來一段第三所有自
樂想不知法空故起我想不知諸法淨相本宮故生淨想此想未除云何
自莫善脩无常无我等心上來第一明諸比丘具足八倒自下第二結彼八
倒從三倒生八倒三倒在何處判而言依三生八倒者是中三倒是建理倒建
諸法如建立生死涅槃法相不同小乘所說三倒八倒是其建法相倒建諸
所立生死涅槃法建立常等建前所立涅槃淨諸起无常等於彼三倒所立
法中希起八倒故說依生立中初四有為一倒依三倒生以三倒下明无為倒
依三倒必前中有四一明世間及出世間並皆有其有為法中
世間常等有實義出世常等有名無義无為法中
以於中无間仍故世間倒相无義下對辨之以有常樂我淨一倒不知真實
常等無義所以无之四所以下對辨世間有倒所以世間四倒依三倒生於中
无間所以世間有四顛倒下對辨之以有心想見倒故說无常苦等
空取法相名為想倒於所集相建立空實名為真倒生可無想定外道
名為想倒重起心依之前所起名為心倒於心所緣執定外道名為見倒復
如前車此應具論下次明其无為四倒依三倒生句別有三一明世人以三倒故
樂中見苦乃至淨中見其不淨二以顛倒下明其世間有顛倒故但如凡
常苦等名字不知常樂我淨正義上來第一廣明八法實義二是名下約義
既教示其脩於中有三第一明明八法實義二是名下約義以弁脩三者故
下就所脩中前脩勤學初中先問云何為義下對弁釋是中正應為明常
名我義同前解法身名常空如上辨涅槃名樂滅煩惱名淨解脫名我
樂故若无常等理立有通但今隨須說生死人倒說无常等四倒
自在故說二乘人宣說无常修滅故說外道人宣說其苦外道所作是苦
回故通說一切有為之法宣說不淨能除汙故第二約義以弁脩中是名不倒
約法弁脩如法正解故名不倒故知字義若不知八法名知八法義而不
建義第三簡脩結勤學中簡取常等令脩習者故建脩四顛倒若脩
无常苦等四倒而說比丘具足八倒今此何故但言脩四无常等四比丘所修
正遠出世常樂我淨故脩奉之常等四倒非彼所修力雖未及當見歎斷
故不舉之應知已下勤知常等四種正義上來一段第三所有自

見常苦等四倒何況比丘具足八倒今此何故但言無常等四比丘
亦應出世常樂我淨故備舉之常等四倒非彼所住力能去眾苦亦
云何不舉之應知已下論知常等四種如下文言今問阿難比丘
下次舉阿前第二列氣之諸聞仏不住於中比丘衆仏前言重請是故下仏
答之諸中有一物比丘白仏仏如仏所說離四倒者則知常等唯仏前言二如來本
者永斷倒下明仏雖倒具知常等已下徵請仏住若仏已
知常樂我淨何故不住一卽率勸教汝等教我常樂淨等教皆至心頂受請冒若
仏住於中先舉住答要請若住教我常樂淨等教皆至心頂受請冒若
入已下舉彼如來去須要請若仏不住入於涅槃教等何能與是善男問
共止住猶治梵行我立隨仏入於涅槃或復不爾下仏答
之明已正法惡付屬衆須陀住於中先可並等不爾作如是語教住則解不
住隨我所今已下明仁意於中物法攝令法中物明所有正法惡付屬
衆汝明屬衆作依同仏問已下說一切聲聞及大地衆是皆先常舉仏大衆付
諸菩薩令法又住不付聲聞今正何等先正正說惡付屬文到有
三約時文別時有三種一物所常付付諸菩薩仏諸菩薩常能受持流布不
絕所以偏付聲聞等子大地衆等是皆先曾不能流通所以不付二隨時則付
通付聲聞及諸菩薩如付法藏說聲聞等是皆先曾不能流通所以不付二隨時則付
直化無物故通付之今言正說惡付屬衆仏滅度後少
等中如通正法所以付之下言大衆付諸菩薩慈悲比丘衆中能解常者仏為
三九聖通付如下文說如來今仏元上正說付屬法藏說三聞仏有四種
聞凡付聖雜付聲聞及諸菩薩如付法藏說三聞仏有四種
文說今此文中言付屬囑當第二下付菩薩囑第三為法文別囑聲
三一大小文別仏付聲聞大付菩薩故下文說十三部經雜方廣部菩薩所持餘
十一部二乘所持二就大集淺深文別決付聲聞雜付菩薩故龍樹說波若義
決付為聲聞法等廣深付諸菩薩說若多說破和空理未圓實義故名
為淺法等宣說聲聞作仏與其有性故名為深三乘深經教義文別捨
其教法通付聲聞義付菩薩故下文言今問阿難比丘所聞未者仏廣菩薩當能流通長仏付法有斯勳業故此所說

為淺法等宣說聲聞作仏與其有性故名為深三乘深經教義文別捨
其教法通付聲聞義付菩薩故下文言今問阿難比丘所聞未者仏廣菩薩當能流通長仏付法有斯勳業故此所說
等与法不同衆令可知法等皆如先所說下第三大段對上初捨教其執前共
中初先正教取捨遣其執心比丘白下為之會通遣其疑心前中直二對破
丘等昔所聞无常想滅仏理何等二春時衆下對前比丘嘆昔所解无常等
空无我法真教其執前初中當知先所說非真實者仏遣
正尊无我等想丘非真實唯不說舉法中先衆說等教皆至心頂受請冒若
取為衆二時出下知法說真衆三是時實珠猶在水下猶為衆真衆等教
中初衆聞慈悲思法猶仏物出世名為春時比丘非一說為諸人昔教為諸
比丘等依教除鄣名花池浴等教起聞解四衆無障法暢心說為遊戲聞
說菩等遣置常樂我淨真法名為失珠猶在所隔名汉深水此衆聞慈
下次衆思惟教求義名共入水求實是實下衆猶豫仏
所證若等悉非真理名為凡名取為為真故言自謂得證珠湯法猶
心所仏稱嘉第二如為非真衆中得言猶珠故言得
名如非真第三猶為取真衆中遮物衆聞次思法猶常衆真理猶為猶
隱故言實珠猶在水中由理別故猶實教文故言珠力水則澄清水之中一
事現於二教須衆猶教猶衆實教等法悟言故言見珠猶在水下猶未
即心故言如觀虛空月形此衆聞慈次衆思慈比丘衆中能解常者仏為
二文明觀求真名方便力依教害思名安徐入下衆猶慈悲心證實即名
得珠下約前衆教勸比丘句別有四一約初衆可其取二約第三教其取真
三約第二亂知若為四重約第三勸取令真初中法文別有
想仏為實者約衆仏可如彼人下等衆顯責法等應當若為
備常樂淨等約第三衆教捨遣實法等應當若為方便廣說若為
習四法相根志是顛倒約第二衆勸知若為下重
如是猶豫想者等其所求如智也涕約衆仏勸所說
令通令言要若故須會通於中且訶我為无我一對令通能說可知比丘先
問難比丘所聞未者仏廣菩薩當能流通長仏付法有斯勳業故此所說

如是猶諸想者等其所求四智心法均齊以勸所問我等并出所猶下
會通令言要若欲須會通於中且就我等先一對會通能顯可知此上先
＊問昔說无我猶學有益能斷煩惱得入涅槃今須說我以為真實是義
云何下仏荅之先標法會二中先荅次合頭法如文智下略以結勸荅中有
二一昔說无我荅二其須不久至須菩下今說真我荅前中須二一外道說我
荅二時有明智從遠方下聖說无我荅外道說中如王問比丘所化慕如荅
判等在俗之時名有達領故說為王內无酔息名為閻能所知淡猴猛四少
智有一智下明能化處於中有四一能化人處二所化承對三重明其能化人處
四重對其所化不別此補阿中言簡那等六師是使耶法前世名為醫聰
不覺法君之為頑四无正意說以為量自下第三重須處前能化人處療治衆病
自下第三重須處前能化人處療治衆病此以乳者不如處治說我名乳
久須不知病起已下不知正治於中初言不知病等明不識病雖知乳藥須
不善斟酌不別藥風等與病患赦服乳酌不斟藥病赦荅服眼乳酌不斟藥風
冷病荅病須以頓斷故與病荅食以燒心故頓斷非一名一切病皆赦計我名
患服乳自下第四重須明其所化不別之別之是醫知乳治酌及善患者好服
標解善患論明第二聖說无我荅中文別有三一如來出現荅二是時寄醫
不知諸下述述同耶荅三是時寄醫即為王下被耶通正荅初中明醫荅仏
如來能重治法故說為醫曉八術者荅仏如來明識根藥何者八術一是如
前二知病因三知病相四知病處五根成就六治時平四發者是如
此前如是等也六者如藥識其藥性七者知如是病服如是藥息如是食如是等也善療治方八中差別從真現處名
遠方來第二返述同耶荅中文別有三一外道不識及生貢高荅外道不知錯
仏為師名不知諸不知從仏號聞正法已名生輕慢二如來述德示受耶化荅
已名生輕慢二如來述德示受耶化荅先思後請思中明醫即便依附
請為師者請人為師諸受方者謂受其法下正請中語有留言我今請
人以為師範請其人也雖宣等受其法也三外道要請荅外道要仏為
第子恒教奉行名給之使要仏一化常為第子是故說言世尊如來在世

世无我陳後宣說涅槃之事是故但云世尊八耳四聖業慧從受荅明醫受教我當
如是慧從所要隨我所能明不專從說言隨我明非一句從彼要也五從衆
共匡荅即將客醫共入見者匡衆共知如仏昔日從於阿藍迦藍等學
彼後共仏同知僧事此之謂也又可此中耶正兩師共察衆機名共見王上來五
句合為第二返述同耶第三被耶道正荅中先遣耶人前中初言即為王說
破其耶法前中後二為說正法二荅時王下殖遣耶人前中初言即為王說
種之醫方及餘技藝正為說法醫方是其治患之法技藝是其集善之法
又復醫方是自行法技藝是其化他之法大王當知慧善久別動知得失
令普相醫故須久別此法知是可以療病令愛所說技藝等
以治之國之他化所說醫方可以療病下遣耶人令時國王聞是語已方知舊等
知病多新所以瞋遣然後已下知新勝舊故加倍敬被耶法中文立有二一
被耶法二荅時客醫以種之下授其正法與前差右初中有四一請法化二王即
荅下彼聞敬從三彼客醫下正施法化四時王荅下彼聞奉行就初後中先
恩後請客醫作念故教王者令正是時內心思也機熟在今故云是時即請
王下說言正請物機順聖名實愛令請施法化名求一願第二後中王即荅
言汝此右髀及餘身分一切與者機順聖心義說為荅受小之機稱道方便名
為右髀一世所行名餘身分皆從聖化名隨意求自无領執名一切與第三
後中別有四句一直勸斷我二所以下明斷无須三若欲下立制斷我四斷執已
終更无下明斷有益蛇初句中王雖許我一切身分唯前所許然我不取名言
求者明化不須大穢未熟未可強攝若不多求令所求下正勸斷我導令所
求明不同後諸比丘等療治之時若有正領知王須國仏普化之意斷我心第勸
餘衆教言頭王宣令國內不得更服痛醫治之是藥毒害多傷須故不得服者若之心船若歸道名多傷須第三句
中服新首者勸其先世法身之首第四句中斷已更无須死之者不墮生死
常受樂者受涅槃樂故求是頭結明化意上來四句合為第三正施法化第

中眼新首者痴其此世法身之首第四句中新已受无惧死之者不堕生
常受乐者受汙染乐故求是解结明化意上来四句合为第三正施法化事
并四依開奉行為中王等法求不足言者明悟断我此生是其根性中語對旌化
大名初受小為不足言尋為重令一切國等頂奉遍勸断
上来四段合為第一正教耶我下授正法以禮衆而先不美者開法衆或先不
味合之為治以療衆病先不美者開法衆或先不
為中之別有三一悉滅盡二皆占王下聖說真我為三出令狂下物聞求
受為四是時客皆須諸王下聖為令通為五領解行為中不久王須病者為諸比丘開等先我逆於仏地起先我倒我心悉已即
為物中不久王須病者為諸比丘開等先我逆於仏地起先我倒我心悉已即
便計仏以為无我故五不久悉滅盡聖為令諸衆施重
敬死者五何法執見情深故五病重新他常令為開悟死請開法方為五何法
第三段中諸占王病為開乳者客病被藥先我之病非我不治故五悉開善
五下正為說我於中有三一為被真我二教於先下既善消令令人廣受我先斷
乳是要語者是取著也自品向前斷乳之言以為要語者是取著也自品向前斷乳之言以為
為要語是彼舊習著言樂說彼說溫真所以癡之令若滅者病除病
是補令也三五令悉下於病頭治令人作受等五物開不受為中物言狂則名
無病乎呵責其人而言已下呵責重言眼乳能除此病法先
言下善善能令先諸增下善舊說新第四聖為會通
為中物可不養如無食下復頭不應先為新說此文中以為現為開之頭法無為舊諸
外道推求五陰說乳為藥名言好乳為成字連為說我為治倒言真我此
無不知是字非字為彼有諸不能自知是藥非藥連現外道不能自知是
非理智人見之終不呵言是無解字五不為悉滅為世習者口不宣呵言諸諸解藥
心不快連為智者口不宣呵無道解我心五不悉下次合之聖此文中以為合為舉
彼言諸善說乳藥合無食木物言舊諸病患与乳藥合無
食木如彼無下舉為以怙是先言諸合是無也不解乳
藥好之与善合不知字不解乳藥醜之与惡合不知非字好醜善惡備如上
弁智人見等略而不合自下問答重頭向前不解之相初先標問云何不解答諸

*

答下對問略弁下頌廣頭先解甘露初問次弁若是梓牛為諸善薩不食酒
糟滑草麦穀為雖煩惱神為疲滑草為貪慙起為瞋斷名不食解心柔
順名精調善遊觀境界名放牧衆雖有雖无名不高原五不下濕養受正教
名飲清流起行稱實名不馳走遠惡知識故言不与精牛同羣教授五時名
飲餘調止亂調停名行住時所依此證我證為真治是故說言如是乳者
能除諸病是則下結下解奏藥之頭可知上来會通第五領解修行為中初
先自行後勸他脩自中王開讚言始知領解修行也即眼病除脩時蓋也就
勸他中句引有四一勸他脩行二國人下始聞不受先可其人初瞋後可愛他耶
語名見所持自生耶想名狂顛耶下呵其言法心後瞋又頭可知三王聞下推
仏勉通先勸莫瞋而下推仏非下勉通四依聞奉行

上来五為下次合之先合普說無我之為要語者是取著也自品向前斷乳之言以為
普說无我為中文有兩段一外道說我為二聖說无我為中文有兩段一外道說我為三聖
說无我就所合中為文有三一如来出世為三通同耶為三依耶通正為中為文有其兩段
上弁今此但合初後兩段中間不合此五皆知如来應等五須如是為諸出世合
上第一須有開皆曉八術也隋伏已下起合第三依耶法先
一通耶人三依耶法如前廣弁今具合之隋伏一切外道耶皆悉如是言我為諸王
為中物可不養如無食下復頭不應先為新說此文中以為合為舉
斷乳比丘皆知諸外道下文取後為中物言无我已下合依耶法於中初
合通耶人次伏外道故名是言无我已下合依耶法於中初言无我人等正合
斷乳比丘皆知諸外道下文取後為中物言无我已下合依耶法於中初
名為成字連為說我為治倒言真我此
名言无我結就所以之依外道所說之我如頭食木偶成字故我言无我為調
生下合後聖說真我之為為文有五一悉滅盡聖為二聖為會通為五領解修行為
聞不受為四聖為會通為五領解修行為
餘三不合為調生故為知時故如是无我有目限故立說有我合第二段五通
眼乳為諸比丘除无我倒名為調生知諸比丘應受大時名為知時有此因緣故
說真我如彼諸下合第四段會通之文於上文中初立如無食木之為次合為
皆時王問下問答廣顯今但合後重頭之文餘略不合如彼明皆善知於乳
是裏非藥假拳為為句為明皆善等善乳自是中語少裏之裏与口上裏

說真我如彼諸下合第四段會通之文經上文中初立如虫食木之句次合上
諸時王問下問答廣顯今但合後重顯之文餘略不合如彼明諸善知於句
是藥非藥喻譬前約佛法明諸廣弁其乳有是甘露妙藥之義名如是藥
久弁是藥名如非藥下約顯法非如凡夫所計我等合如非藥於中先舉外
道說我是別種之無衆說我不如是下對之弁非何者彼下合如是藥究問彼
弁涅槃之時不同生死無相虛假名之為實出離悟妄說之為真解先達譬是
故云常為衆德本親之為重結行所施故須名依解先生滅名不復易是名下
結自下第三喻如彼諸等喻舉前約如來五等喻舉上法法等已下約
勸脩習第三弁脩成德文中四句文別一解弁脩成德之義上明衆德衆由圓滿
從此已下廣弁行脩成前果德故云弁脩成德文文別二對人文別人有二種一是所
寄二是所為所寄是仏所為衆生身有常性非行不顯七性之行必由
學成學依法起故須寄仏廣弁其因為所學法雖說仏因為使衆生學立
起行二對人文別人有二種一是影響二是所為此業德至師子吼等是其觸
影悟陳如等元常學人是其所七為七之人智解俊多今外常因不能增益故
先對彼影響論之由前廣弁所為之人便能悟入故須重復對之以顯四文文
解釋就此文中大段有二從此盡品來廣對影響弁脩成德陳如品
初對其所為先常學人悟陳如等弁脩成德与前開宗類德相似就初段中
文文有二初請後答偈來是請偈後是答仙文有五一如來勸問二尒時會
中有菩薩下地業請問三仏讚下如來讚問四地業白仏我先智下地業證
問五諦聽下如來答問就初段中先告比丘汝告大衆比丘所為故先告之文可
衆上義噵章中對其言便是以先告彼解不堪高推菩薩故汝告衆前中
有三直告令問二重勸令問三擧善勸問我已脩下比丘自陳推勸不問
勸問我已脩下比丘自陳推勸不問汝等莫下仏可令問初中仏告汝等成律
有殷問者正勸令問汝常因中流學為首又復成律比丘所習故勸令問我
當解說許為酬答令汝心喜影已善答比丘拒中我以脩學一切諸法本性空
者人解不定有人解言此是仏語如來尊已知法空寂令比丘說之諮問依
六卷經此比丘語無彼經中比丘白仏我已脩法本性空寂了了通達比丘汝
我於諸法先已通達何須更問五陰是其一切諸法比丘觀法無從緣生无
* 有本性名性空寂解過始學名了了達下仏可中莫謂如來唯脩諸法本性
空者如來亦已是有大乘不空之義明須問是故經說言諸仏如來不以滅
此一无分別法說名為仏第二告中初仏勸問汝於成律有疑可問下諸比丘語
已不堪於中有三一明已无智不堪發問二云如老下明已无力不能受持三從
我今无智已下結已不堪初中我等无智能問而明不堪所以下釋如來說
累不可思者明慧難測智慧分有名為境界仏智深廣超出餘人餘心
不及故名不思餘言不遠釋曰不說所有諸定果報可者明定難測所演教
海不可思者明戒難測立可物句義明不思議二是別之中初標後一是教是
教已下結已不堪第二明已无力修中先衒後舍衒中有五一衒自己无能持
德二有一人下衒明如來不應付已三是時老下衒明自己不應聽受四而是老
下明受者失五時主行下明付者失初中如人等百世比丘衒己有重煩惱是
為衒不取其戒身經長病衒有變易回果未除心好等四段不遠名命无衆
增隨有行化衆生名不能起難願薄少名力虛弱取戒不遠名命无衆第
二段中又衒仏具法行富隨藏遠化教言緣事故墨他方大衆正法衒有所
金取重為現不取其戒用付比丘名付老人作是言下顯衆付相或十等遠
世等遠教遠不定根熟早衰不熟晚至是以言戒全法住持祥仏寿化
義言遠教第三段中是時老人即便受者比丘衒己非以報受第四段中諸
比丘等无有受法傳化弟子可以付囑名无能廟无常遠訖為福為成
身解无解曰命終所付之法无人棄行名皆散失第五段中此方有戒如來滅
化名為行遠奉法全戒名實无於如是顛下明以頭遠是故行下結以明失下
次合之前五句中但合第一第三第四我等聲聞之頂如是合第一句雖聞已
下合第三句不能受下合第四句如彼老下舉衒以帖上來第二明已无力不能
受持我今无智當何所問是第三段結已不堪前高段中就初以結第三告
中初仏勸問次諸比丘高推菩薩須仏述讚初中仏告汝今若問能善一切衆
善勸問是故已下結勸所以記明比丘推善薩我等智慧如蚤

中初仏竟問汝誰比丘高推善薩 汝仏使嘆初中仏告汝今若問能養一切
益勤問是故已下結勸所以說明比丘推善薩我等智慧如蚤
※蜜下諸已不堪時聲聞下諸已棄住初中先歎次令後結歎中有五与前
相似一歎善薩有能持德二久有人下歎仏應付三有壯人下歎善薩應受四
其人遇緣命終屬下明愛者淨五智者下歎付者淨初中如人事廿五句結
善薩法事竟藏取少為不取其最智解不耶故曰婦也具衆善法名為時
寶父母妻子壽屬宗親如維摩說智度為母方便父等第二段中類前枠
久有人歎仏委法善薩名寄寶物語其人下類委付相義同上釋第三段
中並人護物如己有者如己自心所經法也第四段中善薩於此感化已圓名為
過緣告傳法人名命終屬語其所付是諸仏法名他所有動令堅持須聖奉
化義言衆衆悉皆還之第五段中智者善巧付聖須奉化名為易行
是先所委法住持如奉義言衆物留淨先失下次合之文中但合第二第四合第
二中世尊欠尔合前盲人若以仏法付此衆等奉失題淨文合應付先明其失付
以下釋如彼老下舉歎類題是故應下歎淨異失正合應付以諸善薩善能開
下合第四句先舉其法与前少異如前歎中明由付返時先損失今此合中明諸
善薩能善問答法淨久住言左右耳如彼此下舉歎以怖上衆合竟以垂義施
善薩能問結推廿廿上衆像推廿廿能問次諸返還文題可知第三如衆法讃之
中先貢自諸返述推他前中善哉正是貢歎淨先漏心所壓須心出其所嘆不自
高舉名先漏心衆著善我名羅漢心我之當下述上推他我之當令以此二緣應付
善薩令法住者令結善薩能問能答二種回緣以仏滅後付屬善薩能問
開疾滅回緣付結善薩久住回緣應付善薩上第四比丘以仏自諸高推善薩
說下告衆於中之三就物告中先舉五衆下勸問回衆中偏舉壽命許多能略
不舉勸問回中若或雖應若歸集善勸之間也聖意應勸故至二三自下第
二正業請問於中底二一請由序第二正請如文有七一擲列請人二歎問所由明
由德力三請仏求聽四如来既許五受佛許問六歎問承力第七正問初言衆中
歎其所在有一善薩并列其人本是衆羅出其生處姓大迦葉歎其氏族婆羅
門種明其種性年在多雖并其老少第二段中明回仏力所以發問舉此為歎
所問辞當第三段中從坐起等身業方便而白口請第四段中先聽其問返許
為說第五可知第六段中初先歎已智徳故承如来已下明其所對可畏故承於

※中初先明仏可畏是衆會下善薩可畏今當已下明已承力仏可畏中句別有四
一歎仏德難二高推二衆仏衆清此先雖三嘆仏身猶如金剛身堅也色如孔
雖明身淨也四衆仏衆智慧深廣就明善薩可畏之中初明善薩皆成廣德
是故大衆前重歎問明其可畏下承力中初承仏力後承衆力
第七問仏尚說偈住家序引何故偈請偈言巧約少字之中能攝多義故仏偈
請下引請竟三門人別一定問多少普来相陪云此偈中世六問推法脇答此中具
有世二問人須所以言世六說共聖行乃至歳星合為一問衆生大依南是妙藏
令故問藏而說先智不以易問是故但去世六衆依共聖行乃至歳星四種
雖衆下皆引答何淨為一若以此等共一去何使為一問初偈之中去何淨者答
到不壊名為一依淨名二此別何題衆生大依南更妙藏今此問藏此等下
文皆有別答何為非問多少如此二義問差別問別有六一者直問名相問
如言去何淨長壽等二者求問如言願仏開微密等三壽註問如言三衆若
元性等四者責問如言如其斷疑云何不說等五者讃問如言衆生大依
止等此衆故難將壽先易而讃實是故難讃并淨為問六者誘問如下文
言今故問藏我先智等淨已不堪而起須說名誘問七引如此三義文具辨
偈判有二初問學法云何淨近先上道下問其學行此意何如下是衆問之
来特答學行此衆請云菩薩既是大理衆中所降功徳判知前法須是學
行學法學行有何差別帝須引問說論有四一聖事云別法通聖事行雖在
事二內外別法道內外行德雖內三性云性云別法通三性就皆淨起行
之行淨為他法行則不介彼此若引今時所論義當須問於前學法外國名為
正法實義云彼須學行外國名為雖法脇成云又前學法外國名為法性虚
空云須學行外國名為智慧大海云此乃依下陸文若之故下之中此衆自言我
先智力能問如来智慧大海法性虚空名雖有異其義不殊記學法中初先
對上依陸章中五事顯衆問若指回云何須不現究竟理衆下對前義與
為說第五可知第六段中初先歎已智徳故承如来已下明其所對可畏故承於
章中理衆之衆以問其回若指從於生回所生理衆由其了回所淨故引為

无智力能問如来智慧大海法性虛空名雖有異其義不殊就學法中初
對上地菩薩中五事隨衆問善提回云何復不現究竟涅槃下對前菩薩
章中涅槃之衆以問其回善提回云何作善大仙令說是其第三
※問前中有二一教實學趣菩提行二從云何未發心下明
教化大趣菩提行前中復三一明隨緣遠離之行二從云何結脩下明其捨相
入證之行三從云何共聖行下明其證實成衆之行各證實起用之行前明
隨緣遠離行中初對五衆問其行解云何脩廣大為衆作依下問行所依初
言云何得長壽者對前長壽問其果下答意態不殊故得問
回前說施食故得令此何故重問其回釋言壽命有二種回一者養回所謂
施食血世養盡二者生回所謂慈悲不殺等行血世生盡前說施食其回未
圓故復問之餘皆同尒尊言云何得全到身同其色回云不聞衆此一云何
通問兩事下答護法回緣故得復以何回得堅固力對上力果問其得回等
之中与身同者云何於經究竟到師同安樂回此經宗頭常樂之衆常
樂之衆是經旨趣名陰經實起用之行於中明仏身口意行云何共聖至地隨
之受持此經名字功德便得到之前雖說易究竟難聞復深廣為生說
問舍利弗回准六卷經此問猶隱六卷經言善薩為衆生說法有衆種下仏答
之雖說之隨有其四種自回之他能隨問答其體相法
身解脫摩訶般若將欲歷此之間略少者具通言雖仏開復廣善薩依此
法廣為衆生說故下之中仏開三事令善薩說曲為他說故得舍利弗上問行
時下問所依於中兩個物之一個正問所依云何得廣大為衆作依以人雖實非
是諸仏羅漢所能化者与仏道漢化功等者我等依止下答四依是其人也釜
一個問所不依云何知廣為留難別其耶人耶人雖聖故問若之仏說魔說云何
別知問其耶法耶法雖云故問若之下仏說其上衆等一問其隨緣遠離之行下
問捨相入證之行於中衆問入諦行解云何善薩能見已下問證所依与前相
似問證時中差別有三一舟相隨實二舟耶歸正三捨相入證云何總明心喜說
諦舟相趣實諸調是仏无作四諦說釋仏心名心喜說此義云何下廣舟何者
是其不喜說諦所言喜說有作四諦隨情易說非盡道理不暢聖意名不喜
說舟諦何為諦是法相藏是法實為證其實故先舟相正善具成演說四到
舟耶歸正乎仏以為正善具成請說四到之可正善具成說者舉問所為教等

說舟諦何為諦是法相藏是法實為證其實故先舟相正善具成演說四
舟耶歸正乎仏以為正善具成請說四到之可正善具成說者舉問所為教等
※次得正善具成頭說一到令我捨離成佛正善云何作善大仙令說是其第三
捨相入證云何作善正是問修問意如何釋有三義一據脩為問先天二衆階
作善業不得菩提菩薩云何脩作善業能得菩提此乃問行仏衆其理下仏答
之捨離有无趣入中道如是脩善便得菩提二對果為問若使書衆有果可
得可須脩善若无所得云何作善下仏答之衆生有性當必得果如子衣胎定
生不久但當脩善三空理為問我今不知所趣入衆云何作善与下文中不知五
寶處云何作无我其實相似下答之有如来藏可以趣入互作善業雖仙說
請仏副答如来長壽故名大仙上来問其入證行解下問所依之有二一個見性
必由依經二明解經必由解字云何菩薩見性問初義也性既理見皆性可
回能得見之下答依經所以能見云何解脫及以事等問其得回等
多義下仏為舟故令得解云何脩相至此第二問其捨相入證之行自下第三問
其證實成果之行云何證實起用之行於中明仏身口意行云何共聖至地隨
問仏衆業名仏為聖仏所成行名為聖行諸仏如来得大涅槃不捨世間尒捨
世間而入涅槃无常共常之共无常乃至善業我等願生同尒故名為
共此相云何下仏荷願如婆羅鳥及迦葉隨捉避江共俱不相捨離日月尽當
此三翁仏身口三業云何於物至此大段第一問其教聖趣菩提行下問教化
趣菩提行於中有二一明法力脩證提業二從云何觀三寶下明其脩力證入成行三生死下
義前中有三一明法力資人發心二於大衆得无長下明
明其法力資人得果初問云何未發心人令使發心得為菩薩下答此經入於衆生心
宅孔中令成重罪故使發心第二法力資成行中云何於衆中獨得无畏如世間會
明法資成成罪之行一個提等證法罪人乞愚凝衆云何於衆中獨得无畏如世間會
无能說其瘡穢之過下答依經懺滅諸罪集至无垢衆故得无畏如
金无過云何衆濁不汙已下明法資成滅煩惱行云何衆獨不汙如華蛇人為問
濁有五種今此且論煩惱民濁云何令伺發心菩薩衆此濁中不汙如華下答由
經故得不汙云何名為煩惱不染如醫應病不為除病蛇法為問除法云何有
除不染不能令人成陰煩故得經勢力故名為除如世醫師治病不差汙其體

陰故得不淨之何等為病不善病汙就法為問陰法之過

除不淨不能令人成陰病故淨性勢力故名為染如世醫師治病不差汙其醫

※道若能令人成陰病故不淨性力故名為染如世醫師治病皆差不汙醫道等

問之云何是住毒想不染如醫不汙下卷此住能滅衆生一切煩惱如醫差病故

得不染等三法力得衆之中物問云何作如師者問化他德下卷如來得涅槃

如如能清渡為大如師云何指生死如(衆)故問自利德下卷如來滅而常存

故得如如脫故不死乃別有二種舶入指妄聚實如如不死二就身化歸真

如如得成應歸真如如不死上來第一明其法力得菩提義於中云二明觀前二法何菩薩得不壞下依解起行三示受類下明依行得

果物中初就三寶仏性以明觀解初言云何觀三寶者約就三寶問其觀解所

觀三寶隨得不同故天定樹隨天定樹此觀云何三乘无性云何說等約就仏性

明其觀解於中初生一切法即是一乘之意如何三乘之人善充別性云何而得別說之

三乘乃明知三乘名別有性如衆生云何名衆約斯假如衆生不可名衆

衆受生已方得名衆三衆之尔要有三性故得說三下仏答之明三衆人同一仏性更

无別性之故无別三衆故下更言世若无仏非无二衆得三涅槃一切世間唯一仏

乘是故无別二衆涅槃以无別故三衆之人終始同得一大涅槃次明起行云何菩

薩得不壞衆問其自之行成就問諸菩薩不可衆懷衆故下更言

菩薩應加精進護法所得善属不可軟懷云何為音作眼目衆問制他行位

可此二問問利他得不壞衆之稱人行由應護法人皆樂從故不可懷為音作

導是開化行下明得果初下云何示現者問如初月初

隨機漸現此更顯倒而復次著正應言云何說者問如初月著具應言云何

說善惡長衆生如世父母教於初生十六月兒雖尔小兒初生十六月時言語

不正父母為教先同其言後教正語仏性如是先隨衆生說小乘法後為說大故

今問之問初至此對上五果問菩提因　自下對上涅槃之果此問其因於中

七問初言云何復示涅槃樹同其果為故前上菩提之因故須問之問意如何

如來今者宛爾入於畫滅涅槃云何復得示現世間下答如來終不畢竟入

於涅槃故常示現在於世間此掌示現即是說仏善有涅槃下對此果以問其

因於中六問前三問其教應行因即是自利後三問其教應行因即是利他問

答言云何復次善男子云何名為如來常住不變易法下明依行得

常住果物中初就三寶仏性以明觀解初言云何觀三寶者約就三寶問其觀解所

觀三寶隨得不同故天定樹隨天定樹此觀云何三乘无性云何說等約就仏性

不畢竟如其斷疑云何不定指就前二徵者說無仏性人有說可不定說仏已斷

說令以何故作不定說下答化人不同故尔　得物至此明其學法下明學行於

中有三一明隨緣造脩之行二一切諸事有衆性下明其脩習重所脩之行

依下明其證實成果之行之名證實起用之行言一明仏化名夫行問曰前學法之中善提應

修一切善法云何說言舍捨不可懷為音作眼目衆問制他行位

心為善薩故影諸所為顯說甚深微妙諸行位明所脩地上真德解實名隨

離相解妙十德非一名為諸行顯仏說之因緒入於下次問之一切法中悉有衆性

攀其所脩五陰是法凡聖五陰同有仏性故言一切悉有衆性之有常樂我淨

性等今且明衆人皆好故雖仏下諸仏宣說諸為何義為故雖入於此之中

單問所修不問能證重下將答時子具問故言云何為仏性等問其所證仏住

何法見性了等問其能說雖故須此理之應有直以得道略不具問因於成

果證實起用下次問之衆生大依問仏身業兩足妙藥問仏口業令說問雖

我不知等問仏意業之可物同弁明如來人為物依為令開提於仏生住第三

衆仏法為妙藥為令開提於仏教法捨諸生信為令開提於仏菩提住第三

獨絕為令開提於仏衆法仰推成代初言衆生大依必者是其讃歎如來

法為物依如衆生依誰得尊宪与汝宪讃其是故雖諸弟子不足若具應言云何等者未能

第不知者問仏滅後云何得聞如來人為物依為令開提於仏生信
斷仏法為妙藥為令開提於仏教法指誨生信第三斷仏智德斷漏所
獨絶為令開提於仏業法仰推成信初言衆生大依止者是其讃嘆如來
能為物依迦葉故雖特尊先与叙先讃嘆是故雖讃帝名為問迦葉是中何
不即雖釋言不淨下舉善星雖仏充滿充大方便非物依止雖弥廣若
此為雖言則煩多不成偈義故讃便爾為是妙藥迦葉故雖特尊先与叙先讃嘆是故雖讃帝名為問迦葉此中
何不即雖此文不淨下舉竺一對淨論雖仏所說非是妙藥若此為雖之餘煩
廣不成偈煩故嘆便雖令故問陰我先智等是其誰問誰已呆如帝雖復
說故淨為問令故問陰自宣己心下說五陰有其二種一仏性五陰二法相五
陰就仏性中有善不善仏果五陰法相陰中有因有果故名諸陰我不知下
斷此諸陰雖仏所知餘人不測故下如來答此問時名為如來隨自意語於中
初明自己不知次明精進菩薩不如迦葉自身住第十地雖名彼十地猶
心故為精進諸菩薩也以彼學宗師仏況復凡夫第四仏境界此語者為斷法涤雖猶如今人依推
等涤雖所諸陰獨仏能知故四仏境界此語者為斷法涤雖猶如今人依推
智来同仏法斷迦葉問等如來讃問善哉三嘆所問下答衆生就物嘆中初明迦葉
筆藏中菩薩問也就其所問勾裏斷疑可嘆第二嘆中我生道場五雪問筆摩
捨諸成佳　自下第三如來讃問善哉三嘆所問下答衆生就物嘆中初明迦葉
問上問如來二嘆所問中等菩薩三嘆所問下答衆生就物嘆中初明迦葉
同仏法斷迦葉問等如來讃問善哉三嘆所問下答衆生就物嘆中初明迦葉
智来同仏法斷迦葉問等如來讃問善哉三嘆所問下答衆生就物嘆中初明迦葉
筆藏中菩薩問也就其所問勾裏斷疑可嘆第二嘆中我生道場五雪問筆摩
捨諸成佳　自下第三如來讃問善哉三嘆所問下答衆生就物嘆中初明迦葉
問上問如來二嘆所問中等菩薩

未可見法治故見下就其當犯明已落叅前中初舉次口汝身善中治增
種惡人略无五逆及成僧罪我於是下明已落叅口中如王有犯諸戒而不
許指明免異仏如來世尊不如是下明仏異免異有二種一世間人王見犯罪者等
報復仏則不令為過其若二世間人王治罪之時人雖求悔之不救指仏則不令有
懺皆悉初言世尊不如是也報明不開下別類之別中先舉七鞞磨法次明化
意後結嘆初中第一驅遣鞞磨猫是律中殺鞞磨也阿羅波等在長阿
中行惡汙家如來立法驅殯令去名驅遣鞞磨可責鞞磨者如律中說有
惡慮臨那好喜鬪諍口出刀劍共相罵辱令僧廣論如來立法呵嘖令出
名呵嘖鞞磨置鞞磨者猫是律中依止鞞磨僧物比丘惡頼无智無慚愧
犯不能自制如來立法令依有德人過名置鞞磨舉
罪鞞磨者義當律中過不至白衣等鞞磨善法比丘應與禮遊禮遊及餘
惡懺悔去如來立法令懺禮遊過神本處不至白衣家鞞磨
舉罪未來令懺禮遊故須名為舉罪鞞磨不可見鞞磨者猫是律中不見
罪舉闡陀比丘犯罪不懺如來立法舉出衆外有利皆專待見方解名不見
罪舉或說度者猫是律中不懺惡見舉阿利吒比丘見舉出衆外
惡見猫是律中不捨惡見舉阿利吒比丘說不捨道如來立法舉出衆
外待捨方解名為不捨惡見舉也如來所以与諸法下明已化意此即不同世間
人王即是施下猫以結嘆制惡防善名為无畏身業益中若教一比若三若五
「亚明身叅五色光中最後一三乃至五種具有已下猫以結嘆上衆就其現化明益
下就當犯未可見法治故見等指樹神說未代化猫迎葉未知名未可見下亦
說物圓王等教治衆生益樹一等治自善屬前中物猫次
等治法中先教治弱惡人當知已下明治有叅等中四句一等所治未悉人
身為衆主故說為王多犯禁戒名專暴惡違惡不已人皆歌賦名過重前三
有懼王下等能治人持法之人說為懼王知惡日聞集善比丘名共衆說注治
罰名頭陀或三時前王下所治降伏四如是陳下能治滯猫令中持法久如是
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
田宅生善等於造惡之人所等治罰第三段中先等次合法舉滯失動
等等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
田宅生善等於造惡之人所等治罰第三段中先等次合法舉滯失動
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
田宅生善等於造惡之人所等治罰第三段中先等次合法舉滯失動
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
田宅生善等於造惡之人所等治罰第三段中先等次合法舉滯失動
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
等合第二句滯猫无量合第四句第二段中佛无合長者等於持法比丘衆
田宅生善等於造惡之人所等治罰第三段中先等次合法舉滯失動

歸命歸二迎業聞祇劫制稱行三如來法及僧而作常想一
勤精學足諸況言作无與想及无量想但令文中乘上所作恒勤精常修習
論是三法下別教的學先聞三門次應作若言如來異法僧下敘耶頭面禮
聞門中言是三法无異想者明非別時位一時上隨義分三故无別異无常者解
非生滅不同愛見無量無邊者解无終盡不同令段唯應尒約此三門教修耶
想下廣釋之先廣无異次應第二无常義後應无實此三段中先有牒頌
廣无異中準文无頌无常中文頌實中雖頌无文準從皆得
无量中於三領歸清淨三歸則无歸處歸處明无物始歸趣之心清淨三歸是其
領衆名无歸處衆不具明无中間應領之行趣真行闕所以不具論行等聞無量
物故但云式於不能淨聲聞緣覺善提果者明无究竟所成之果三乘之果並皆
不成故云不淨聲聞等果不淨菩提義知可尒云何不淨聲聞緣覺解云爲一
向不聞一解三歸作別異想容淨聲聞緣覺之果若聞說一解三歸雖諸義
作別異想此即是其諸方等人罪過五逆人天之報尚不可得況能證淨二乘道果
若能於下明擇第二死之常義先慎後及恨中物法次第須合法中若能於是不
物故但云式於不能淨聲聞緣覺善提果者明无究竟所成之果三乘之果並皆
不成故云不淨聲聞等果不淨菩提義知可尒云何不淨聲聞緣覺解云爲一
向不聞一解三歸作別異想容淨聲聞緣覺之果若聞說一解三歸雖諸義
作別異想此即是其諸方等人罪過五逆人天之報尚不可得況能證淨二乘道果
若能於下明擇第二死之常義先慎後及恨中物法次第須合法中若能於是不
昭略牒者則有歸衆明有物始歸趣之心常住三歸攝人之用故明則有衆今中
前應言歸式具足能淨聲聞緣覺等果略不具論前中如樹上物段乘時當
有樹影前此後段三歸義常依仏常解聞緣仏常解聞此三歸攝人之用故明則有衆今中
如來之示根合有常法故合前樹也則有歸衆令有樹影非是无常相結為无
及釋之若言如來是无常者舉彼異見則非世人所歸依衆弁過故非无常滅去
雖為物歸自下第三釋无量異迎業物先舉聞无影故令如來同之衆異下仏
眷之明影常有頭仏无衆於中先明如來恒有无眼不見先前後合如彼聞下明
結衆生不見時節先前後合仏滅度後合彼聞時說言无常合不見影上來應
弁自下第三破那頭正且就物門破那頭正餘三可知若言如來異法僧者舉其
異見則不能成三歸依壞仏理示過如法已下的前雖過三歸者到不即常性故无
常上來第一敘示真歸自下迎業領解能行於中有三一以真歸上聞父知至七世書
无始皆聞但隨世俗且言七世又七世表愛習未悟可知攝化故說聞之七世父母隨
生利道迎業皆注而為聞化如仏菩天為母說法二報令方申養己身三既自下已
別衆生宜為廣說无信衆生權從今時第三如來於諸之中初標大故嘆美人
以善利人故曰不敢下明淨果　金剛身品者此品之中具答二問云何淨金剛身

別衆生宜為廣說无信衆生權從今時第三如來於諸之中初標大故嘆美人
以善利人故曰不敢下明淨果　金剛身品者此品之中具答二問云何淨金剛身
答二答何因淨堅固力此二因一需答之於此二中就始以標是故名為金剛身品下文
之中具弁五身何故偏名金剛身品不可並題且乘金剛又對上聞偏云金剛此
品有四一明淨身二報結嘆三迎業領解四如來述證就初段中先明其果而未能
知所因已下弁其淨因向前品中先因後果今乘前後先果後因就明果中先略
後廣如來身者是常住身乃至法身是其略也身時不遷名常住身不為緣
俎者不壞身不滅之義如世金剛身不假資成名非雜食身
雖以法成名為法身下廣顯之迎業領解問中有二一順
仏所說明已下不見二雖見下舉仏化迎歸己所見无常情懷不除廣陳金
剛食情非食等者等於如實之身備前法身何以下釋以入涅槃知非常住此
則食情非食等者等於如實之身備前法身何以下釋以入涅槃知非常住此
義上來仏數解釋迎業何故仍為此問為起說故仍為此問為起說故又以世
人就見難捨故令如來重為破遣故復漸拳之卷中有四一就所見以可二如來示
身无量德劫堅窮已下就現以數報理樂時不報已下就現以數報理樂時不報已下就現
隨舉奉頭令現中初言非身是身開對章門有過皆稽名為非身有德斷
備拜為是身不生滅下廣以顯之於中有遣相之言成前非身弁德之辨顯
上是身准可知是報相無對不可碎以非身是身不可說下略以結非身是身
隨前所弁不可宣說明其出言陰一法等就其離相陰一法相非一相不可窮數
明不異相就後數中報理樂時不報理樂時實不報上表應數如來下是第三段釋前
悲成下第三報結准知來下是第三段釋前此業不見所以良以仏身准如來知
非諸聲聞緣覺知故迎業不見迎業未同二乘不覩以今舉此釋其不見上表
第二如來竟自下第三說前第一所所以破於中三句前之兩句舉仏真德破其
所見後之一句舉仏應病釋其所見前兩句中如是仏德成如來身非是雜食破
前迎業准見食身如來真身功德如是云何淨金剛身結成前義

所見法之一句等仏應稱其所見前來句中如是功德成如來身非是雜食一
前此業唯見食身如來真身功德如是云何復陳施頭等者欲前此業所
*
无常敗壞之身言无色等即是顯仏堅固力也第三句中明仏為生示現病苦
故今此業見仏无常敗壞身等自下第四就上第二所致以勸令知之如來身即
是食身到次為令思仏食到非是食身復勸令思仏法身上乘第二如來發
答自下第三此業領解於中初先領仏前言歎己解知次受仏前勸奉己
常思法受仏勅歎己宣說上來明果下次舉因此業初先領前所聞法以為
起發唯然法身食到不應是領前也第二明護法二明護法
以為身句二是故護法候婆塞等應執刀下明護法人應行相續前中有四一
略明護法以為身因四過去已下廣引已為說物二可知第三既中初明在家俗人護法
不受五戒不猶成僧慢動其捨小乘法中善儀軌善不書刀仗不得護法為
是不受應持刀等歎其習大乘心堅猛故二在家護法物先此業自下出家護法物先此業自下問起發答者
此五雖於守護是真此五取下為上第二隨守護是先居士作下為中宣說持刀
故者此五不得為足說法令有隨者此五為身因二是故護法候婆塞等應執刀
說如是上品此五為先居士下位先可其
於其德次弁其失護法類過得中物明自行之得有衰悶下明利他得自物
言供身趣足有節量行施等有簡善行利他可知下次明失應能如是
欲故不能作師子吼不能宣說大乘教法不得為師子之所圍遶不能攝化衆衆
行法不能大乘善法猶人是故不為師子圍遶不能行遶攝化衆人是故不能
降伏非法下結過中初是不能五不能自利衆生況前失中結以類知能持如此
前所中結以類過就上品中物於其失次弁其得後勸參失中供身等是有
无節量行施明得中沒能持戒是自利得師子下是利他得於中前三能宣
通大乘教法二利義安下明能說行大乘行法三若有此五能如是下勸人防護
前中物指前下引說有十二以何義故但言九即揮言諸經弁義不定或時尺
小合為十二小乘法中宣說十一略无方廣小乘亦說方廣理故大乘經法合為方
廣大乘為顯方廣理故十二等中准方廣是菩薩藏能住大乘為顯方廣一部菩薩所持
聞藏能住大乘故下文言十一部住二乘所持方廣一部菩薩所持或大乘者說
一部无別自住及与方廣故說有九小乘之中未

廣大乘為顯方廣理故十二等中准方廣是菩薩藏能住大乘為顯方廣一部菩薩所持
*
九部如法華說小乘法中略无授記无問自說及与方廣故但有九小乘之中未
說行因作仏之義故无授記法說易諮故无自說未弁廣說於无方廣大乘法
中略无因緣解前論義故但有九大乘衆生利根易悟不假因緣解前論義
諮悟解是故略无或隨義業論大乘小乘皆有十二今據一門且說九部以如是
下依此結之第二段中初依經唱制若有此五善心是下依法治罰於中初先如說
治罰如來先下引說證成明合說罰於事三段動人護中初舉未來當離之事
是說法者沒命終下斬益動為以是緣下勸人防護上來弁將事三結勸之
誡可知就明下品此五之中如是破戒名惡居士者名前破戒害法師人為惡居
士非持戒者得是名字簡上無下新第四段廣引證中之別有四一牒事有緣
國王生阿闍國作第一弟子者所謂層間四衆之中初罪人也能傷生故作逆
弟子者是四衆中第二人也結勸護法三舍故令初先令通護四法者得如是事
嗔因成業如業自下定嗔所成四結勸護法自下第二明護惡人能行相狠先明
花家施行相狠法論出家前中初字是故護法候婆羅等衆前以勸是護法
者有大果故應持刀仗護持法人若受已下四明護法施行相狠受小三戒不
持刀仗護護人不名大衆不受五戒持仗護法乃名大衆下依結勸就明出家
相行相中初如菩薩為有師耶為无師耶問持法人師施有无為是持戒為是
破戒問持法人師行持犯下仏答之先制後問明持非犯消其初問明
有師無師中先呵其是等為破戒人下指有四一衆未來當離之事三如菩薩
於今時云何行化三如來答為其我聽持法化衆隨俗通化此即明其化五无化四
若有國下衆明能護俗人无犯於中初明若國王等雖持刀仗是持非犯法勸其
說法離衆人第一持戒若初問明有法中初明其人三衆善而具有師行衆有三
下善權使衆具有師能立名師益善特律下通結遣律師化儀具有師德就
初段中先明有行若有此五以利衆下舉愚顯善明有行中先明因行增具心通
意業善也能廣宣下口業善也終不於下身業善也指伏已下結前利能為生下結上利他事意可知
雖不犯与破戒者如離一衆名犯戒雖俗自身无犯見己弟子有犯衆法犯俗
並名惡緣俗自淨土他名清淨信次弁衆多破戒雖俗為利同犯故易可護等

已下結前自利能為生下結上利他
雖不犯与攻戒者如雖一衆名犯戒式雖
實無疲倦自淨之心名清淨僧次弁衆事攻戒雖僧為利同犯
衆僧不尒故不可隨衆僧未必為利同犯文不能具攻戒不論下應弁辨雖弁前二
意顯第三明師德中初明知律通明善經既知律中先開五門次釋法結前開
門中善持律者指以擧下列五名攻為調伏斜衆生故是第一門所詮善德
指化方便行非通道若軽第二若重第三非律不說是其第四是律便說是其
第五應詳可知結中善解一字善持擧經上加是者上同知律其有五門一知等
薩羅行方便第二知是第三知非第四是經應說五非經不說上来第一明開開
衆自下第二指以結嘆如法不思結嘆前同如来不思結嘆上衆如衆　自下
大段第三領解奉行初先領解如上是之誠如聖教領前廣說仏法不思如来
次第三領解奉行初先領解如上是之誠如聖教領前廣說仏法不思如来
次恭領返結嘆故知已下歎已奉行先許自行返為他說自下第四如来慫慂勧
勧實善次勧四學返明學益　名字功德品者此經名中說大涅槃
聞從詮是故說為名字功德品也此品善上来
明有功德開德從詮故說為名字功德品也此品善上来
何於經宣勧修行弁經名德令人奉持前經旨趣名勧經旨趣此乃明其安樂益
国持經名德返前悪遣終得究竟常樂之果名得安樂返中有二弁經名德勧
人受持代勧結歎二初弁經名德勧人受持代勧結歎二初弁經名德勧
經名生四趣下歎益勧持此即明降世間安樂三明得功德持我今說下弁依教修
此即明得出世安樂就物既中於最受持第二段中開
衆所有功德開德從詮故說為名字功德持之得衆故應受持第二段中開
生四趣无量衆者四擧開衆開有三品一者上品稱名字所有功德持之得衆故應受持第二段中開
不作字相不作句相乃至不乗一切法相是人畢竟不生四趣除罪彌力二者中
品雖未超相善心聽受暫時不生非永不入三者下品像末善心聽受此經乃至
未来出離因緣非即不生今此所論是其上品故生四趣无量也　何以下釋良以
此經无量諸仏所循集故開之不生三衆循羅是四衆趣第三段中備論多法廿五有二我
今說善根增勝許說消故諸仏所得功德令當說善根增勝許說消故諸仏所得功德令當說矣次地業報當何名經同經名
字此經之中具說多義當於何義而名此經之何持者同奉持復下仏答之能經
名為大般涅槃善男子如来性品於此品中備答多問四相一章卷前問中備
事二為今衆下許說名為大般涅槃善男子如来性品於此品中備答多問四相一章卷前問中備
聞徹答慶為生說雀六卷經前略少若具為開悟宣開於徹答慶為生說

342

不論此下還說有三故世間下次定佛為三是世間三是出世故世間中有二
味指此標舉請先章等列其名字下明出世於中先明成涅槃飯頭增為
智大師焚名之為薪智焚成薪故須名大師同得名此焚薪故成涅槃滅
※ 後薪所說之為飯汙常樂下說故說涅槃列出三味四合結下說六味中前味為
學令結第子廿嗜涅槃常樂我淨上乘第一當時善受自下第二明法善付
於中有三一明大衆意付菩薩不付聲聞二何以下釋菩薩知第二乘第子須付
於三故是義下指此結實初中如來先教名人行脈惡子實志善才女人白下布
可仏語辦下如來約之頭化我涅槃時令前大人故重此慶先上仏法不與聲聞
令脈無子如法下指第二辨中先問起發脈意達
等故問何故下對釋之句列有四一明聲聞滅度我實不滅舉理顯非二
如法下舉事領顯三明菩薩法仏不滅如法下舉事領顯第三段中此是其故
先上把藏付結菩薩結上初段此是菩薩知善子故秘藏應付若有衆生情
仏常下實放段中菩薩知常若知仏常仏於其人常存不滅故於其家則為有
仏是名下結能隨問中初陳前門次釋後結下回答乘唱實制辨中且就
布施一門明隨問答餘類可知於中先問若有人求似舉問人問仏已下似舉問
辨施是檀財不指錢財寸施重說故舉問之下明隨答於中初先三句別答其
此等指心成就故得名施前人不受故財不獲舉是即故獨此經中不淨物
等意不應受如是施下指此結之施名流布遍至他方結成大施實名顯之
所檀家是故名大施又回指故前人不受得顯此經遍制之義回指通法故名
大施財實不失結成不損是名下結下回何前斷酒實者施酒實言故促此下乘
四斷實文列有九一回起業請仏宣實二起業白仏云何如來不聽食下明斷實意
三起業言如來何故先聽食下會通昔言四起業言如來若制不食實下明失有五
如來所制若有異下說明一切立制之意六我從今日制業訖下明食實過七我涅槃
後无量歲下斗食實人八起業問諸仏皆斷仏物出時復斷酒五其理命終五辛憂
肉制此立即是神威門中能隨問答物中起業先問起發食肉之人不應施實此
理直指何故下釋下仏先嘆次明斷實八段中初二段明斷實意
不聽食實等薩先制如來初出未顯制意自下第二明斷實意起業
先問云何不聽下仏答之斷大慈悲是以不聽起上大意此前名檀第二會通昔

S→T2782　85/549C12~13
　　85/556B18

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘有二因緣生於正見云何為二一者從他聞法二者如理思惟是為二因緣生於正見復

作是不生門初又云三者三法成八部大中何者4
回緣不回如是乃至廣說八部大中何者三法成
生業緣生苦緣生苦緣節拍緣種生業緣種生苦緣
苦生二法也 謂種不淨緣不淨合為回緣其後一切不
淨合為回緣其後一切不淨合為回緣其後一切不
*生一切衆生有種業緣生如是 說有九種業緣生如是
九花實有生有種業緣生如是 說有九種業緣生如是
九花實而回緣生三法成也此則亦其
元作者回而生門文四一回回元作者三回果元作者
第四依 說彼種亦元作是念我能生苦乃至花亦不作是念我能生實
生乃至花亦不作是念我能生實乃至我能生花生也三回回元作者及果元作者
作有回而元作者差別作者是其回業增與差別
作回而元作者差別作者是其回業增與差別作
如是廣說乃至回緣生回緣生回緣生回緣生
欠者不必定 說彼是觀外回緣作回緣生回緣生回緣生
欠者不必定 次回第二緣者應文三初心後熟成緣不生
後文有欠 次回第二緣者應文三初心後熟成緣不生
門後元作者緣而生門後元作者是名初又名七回二
名三緣四名到熟五緣六業用七業成 說應云何
觀外回緣作回緣生回緣生回緣生回緣生回緣生
說彼諸衆和合故生業生二回元作者回業元作者
亦作是念我能生苦乃至廣說 說應云何觀外回緣作回緣
生回緣生回緣生回緣生回緣生 說彼諸衆和合故生業生
二回元作者回業元作者亦作是念我能生苦乃至廣說
說應云何觀外回緣作回緣生回緣生回緣生回緣生
回緣生

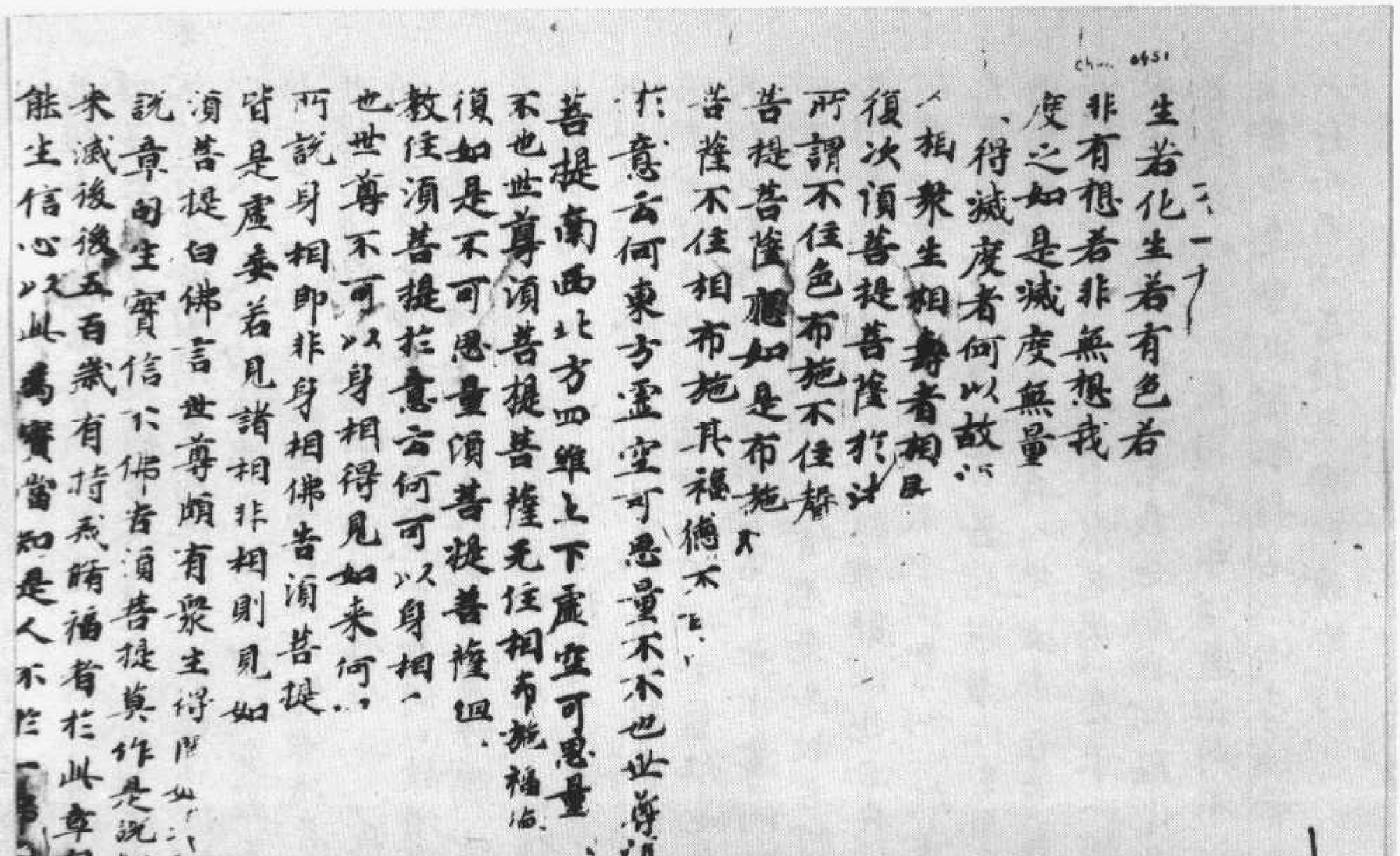
17

八明是於生命者名受九明承緣
起滅石生能生業者名之為有言能生業為
*而後復同所生之種名之為生言依
主之道或數者名之為老之溫滅壞者名之為死
十三明愁 經說貪之時即具貪著及熟悉名之為執 言貪著
為 物 之 故 千 萬 之 也 十四明觸 經說愁而生諸言緣生
名之為苦 十五明苦經五識身
心服等五識也此明身苦 十六明受依言識之識更說名者
名之為受 言領納順違境相 十七明愛依言受之領納順違境相
是等人法一切假者名之為愛 貪著為主內侍及言貪求利等
住身心故言潤煙 十八明取 經具如
言等者五塵名文 第五種名文 十七明從死明於
至其潤經文自明言大者死有始故言造作者
造後有故言了別者了諸境故言識
是故經言識依四蘊謂隨多識及隨受相行識也言名生門者名
與六識名生門故言受者名受先業異熟故言渴者名愛貪
著後有故也言取者名取後有故彼復有四語愛取見取禁戒取
我見取也言生後有者從有而生故餘文可見 第六明從死門文
名七十二始從識死明支位差別支自隨言不了真性者
和合作故言非死因非死緣者名無明死
有不了人法二死我性故言顛倒死知者雖是知性名顛倒知故
言有死明故無後三行者名諸凡愚橫起有我貪現樂故為作
業行貪後樂故而修福行名求不善不樂故終不動行名為
罪行從死明起名死明緣者與理死違順及不動從死貪等善根
而生何故名死明緣耶 死明有二一迷因果二迷真性而有故也
經雖欲比因緣十二支法耳相名因緣業三種業為福報違故名
善福行者是思欲業善罪行者是非欲業三定業為
罪行善不動行者上二界業三定業義論何者是行緣識
後於福行而生福行識從於罪行而生罪行識從於不動行而
生不動行識者此是行緣識念有生言經略不列以義思之名
名等支他皆做此言雜成事者名見聞等事言共聚論者

非滅法從无始已來如墨流水而无斷十二因緣之止
味初探也
差緣生之法如聚沫水而起新起无後所以回向聲聞
*回有說乘回小也係文同上无性二乘
无明愛業識生三界引起也 乃識支引種子性為回
性名回无明愛業能引性名回向作用也 言无我
名為九乃至众業而異成熟名位九之色等回有也 言
回无明業能招種子无明令起作有之義以及愛以
回无明九其業差无明之愛以九名
能招生種子无明令起作有之義以及愛以九名
色等有之言業及能生種子識无明未習氣種子識
能攝生種子識无明未習氣種子識名為九我愛執藏
染淨生起之言无明能種子識无明未習氣種子識
業淨生起言无明能種子識无明未習氣種子識名為
善受故 乃彼業之小名「作」
識之小名「我」今能作種子識四小名作
欠 乃彼能生種子識後彼業回及愛无明
定業能生種子識後彼業回及愛无明
乃彼名色等彼九自体令起作有之義其果也
无明及以愛業識生三界引起也 乃彼名色等彼九回
无明及以愛業識生三界引起也 乃彼名色等彼九自体令起作有之義其果也

乃彼名色等彼九自体令起作有之義其果也
无明及以愛業識生三界引起也 乃彼名色等彼九回
无明及以愛業識生三界引起也 乃彼名色等彼九自体令起作有之義其果也
*欲就受種子之識小名色等
在小位作之心故 言无我業无明
我心者无我九我人无起意故自性之上回人无有也
心无自性生无差智之意何故生回无明業能招
幻化回众緣无小具无 乃无中業回
回无明九其業差无明之愛以九名 乃无中業回
生業之言以業回心不定業 說又彼
能生種子之識回无明未習氣種子識能生
无有之 十地雖現九多業一時小受報又不為回一切
众小緣无小具无最初現九生无心如是回理无違无
成其果 我眼識生時者具五緣所劃乃生无物種九
云何為五无二回之 乃而謂依眼色
乃生之三者之 乃中眼劃能依眼識
已和合回作用之 乃者无明回重增无
无小具无心能生无心果无作
眼識回生无心果无作 乃眼識生時者具五緣所劃乃生无物種九
云何為五无二回之 乃而謂依眼色
乃生之三者之 乃中眼劃能依眼識
已和合回作用之 乃者无明回重增无
无小具无心能生无心果无作
眼識回生无心果无作 乃眼識生時者具五緣所劃乃生无物種九
云何為五无二回之 乃而謂依眼色
乃生之三者之 乃中眼劃能依眼識
已和合回作用之 乃者无明回重增无
无小具无心能生无心果无作

除三世迷二諦證見三果到四向位是初天分十一
一明同二明果　經尊者舍利子若復有人能以正智
＊常觀如夢所夢同假之法死者生死壽命雖長如實性無生無死起死作無無死障最無增界無無邊
無無盡無盡無畫不斷不別故言如夢如幻如焰如響
如化如尋過去無常苦空無我者　此初明同也死者生死
所說言不有者猶如於夢不真實故言無也
可觀故言雖長雖如陽焰諸受境界無所有故言無堅
實者猶如芭蕉中無堅故言無實故言痛者雖長小無以製苦而
還惱汝言如雖者無以苦惱汝者猶如其雖而損傷故言如幻
者於一切時為具行苦諸聖無滅法故言苦者不相應
死回而應捨故言無常者生滅法故言過去者已於未來世證得無生
故言壞者見人見希有見吉祥草作三
多羅樹服了斷除諸根戲已於未來世證得無生
滅之法　此二釋也言希有見者善哉往昔過去事
及歌舞等我悉喜故言吉祥見者所吉祥草作三
點畫若見乳酪衆花滿瓶莊嚴及誓羅門諸眾所尊
墨宿時節日數澡浴等以為清淨歡喜祥故言開合
見者為心廣大及下劣故言明了者為了我等類
例境界非真實故言斷除諸根義者以聖慧劒而斷
習起永不起故言無生死滅者名斷根義若無有生
而無滅故　三明果判文三初明同次嘆得後示果
經尊者舍利子若復有人具足如是無生法忍善能了
別此同緣法者　此初明同也　經如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
此三嘆德也　此十号義如餘處明　經即上首舍利弗等多
言此復名何者若其一名是有色耶是無色耶不
別耶　此二嘆也



生若化生若有色若
非有想若非無想我
度之如是滅度無量
得滅度者何以故
若菩薩有我相人相衆生相壽者相
復次須菩提菩薩於法
所謂不住色布施不住聲
香味觸法布施須菩提
菩薩應如是布施
不住相布施其福德不可思量
須菩提於意云何東方虛空可思量不
不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可
思量不也世尊須菩提菩薩無住相布施
福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但
應如所教住須菩提於意云何可以身相
見如來不可以身相得見如來何
以故如來所說身相即非身相佛告須菩提
凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如
來須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來
世聞說是經生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛

說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
*佛三四五佛而種善根已於无量千萬億
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
告提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則爲著我人衆生壽者若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來可
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中

*受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何
以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不也世尊何以故須陀洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最爲第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提善
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

*佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於諸
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何可是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙等身命布施若有
人以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典

*所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界須菩提於意云何可
以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若須菩人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是
經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世
尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧
眼未曾得聞如是之經世尊若須菩提有人得
聞是經信心清淨則生實相當知是人成
就第一希有功德世尊是實相者則是非

眼未曾得聞如是之經世尊若須有人
聞是經信心清淨則生實相當知是人成
就第一希有功德世尊是實相者則是非
相是故如來說名實相世尊我今得聞如
是經典信解受持不足為難若當來世後五
百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若須有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提
忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以
故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節支解時若有
我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提
又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无
我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若有住則為非住是故佛

*

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

*

乘上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處

*

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤故先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提菩男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三等是

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
*須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

*須菩提於意云何如一恒河中所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足相諸見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法

作是念何以故若人言如来有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云
何可以三十二相觀如來不須菩提言如是
是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十
二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來

福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來

*須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三

*藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿无
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T279　10/140 b 16~21

行惠施菩薩摩訶薩不施眼時起清淨施眼心起清淨智眼心起依止法光明心起現觀無上佛道心發迴向廣大智慧心發與三世諸佛菩薩平等捨施心發於無礙眼起不壞淨信心於其所乞者起歡喜攝受心為究竟一切神通故為生佛眼故為增廣大菩提心故為修習大慈悲故為制伏六根故於如是法而生其心佛子菩薩摩訶薩施本施眼時於其乞者心生愛樂為說施會增長法力捨離世間愛不動不遷其意皆令滿足而常隨順無二捨行以此善根如是迴向所謂願一切衆生得最勝眼永離一切衆生得無礙眼開發智藏願一切衆生得淨肉眼光明鑒徹無能蔽者願一切衆生得淨天眼悉見衆生生死業果願一切衆生得淨法眼能隨順入如來境界願一切衆生得智慧眼捨離一切分別取著願一切衆生具足佛眼悉能覺悟一切諸法願一切衆生成就普眼盡諸境界無所障礙願一切衆生成就清淨離癡翳眼了衆生界空無所有願一切衆生具足清淨無障

障礙願一切衆生成就清淨離疫翳眼令衆
生界空無所有願一切衆生是清淨無障
礙眼皆得究竟如來十力是為菩薩摩訶薩
本施眼時善根迴向為令衆生不一切智清
淨眼故佛子菩薩摩訶薩作如是念我
者如勝行三昧菩薩無怨勝菩薩及餘無量諸
菩薩等本施之時觀附先者專心修習諸菩
薩行具佛種性生如來家念諸菩薩所修施
行常勤發起諸佛菩提清淨諸根功德智慧
觀察三有無一堅固願常得見諸佛菩
隨順憶念一切佛法如身虛妄空無所有無
所貪惜菩薩如是施可畏時心常安靜
諸根免濟衆生險惡諸難生長一切智慧功德
入大施海了達法義具修諸道像智慧行得
法自在以不壞身易壞國身佛子菩薩摩訶
薩本施可時以諸善根如是迴向所謂願一
切衆生得無礙可善聞一切說法之音願一
切衆生得無障可悉能解了一切音聲願一
切衆生得如來可一切聰達無所擁滯願一
切衆生得清淨可不因可衰生分別心願一
切衆生得無礙可令蒙昧識畢竟不生願

一切衆生得清淨可不因可衰生分別心願一
切衆生得無礙可令蒙昧識畢竟不生願
一切衆生得通法界可悉知一切諸佛法音
願一切衆生得無礙可開悟一切無障礙法
願一切衆生得無壞可善知諸論無能壞者
願一切衆生得普聞可廣大清淨為諸可至
願一切衆生具足天可及以佛可是為菩薩
摩訶薩本施可時善根迴向為令衆生皆悉
獲得清淨可故佛子菩薩摩訶薩本施具時
如是迴向所謂願一切衆生得隆盛具得隨
好具得善相具得可愛樂具得淨妙具得隨
順具得高顯具得伏怨具得善見具得如來
具願一切衆生得離惡趣而得一切法而得
無障礙而得善見而得隨順而得清淨而得
離過失而得如來圓滿而得遍一切處而得
根迴向為令衆生究竟得入諸佛法故為令
衆生究竟得入諸佛法故為菩薩摩訶薩本施具時善
知諸佛法故為令衆生究竟受諸佛法故為令衆生究竟了
悉證得佛法門故為令衆生究竟成就無能
壞心故為令衆生皆能照了諸佛正法故為

悲證得佛法門故為令衆生究竟成就無能
壞心故為令衆生皆能照了諸佛正法故為
令衆生善悲嚴淨諸佛國土故為令衆生皆
得如來大威力身故是為菩薩摩訶薩施可
具時善根迴向佛子菩薩摩訶薩安住堅固
自在地中能以牙齒施諸衆生猶如往昔花
齒王菩薩六牙為王菩薩及餘無量諸菩薩
等菩薩摩訶薩施牙齒時其心清淨希有難
得如優曇花何謂無盡心施大信心施歡喜
成就無量捨心施調伏諸根心施一切悉捨
心施一切智願心施大悲施安樂衆生心施大捨施
施勝施最勝施報身樂用無所燃惜心施菩
薩佘時以諸善根如是迴向所謂願一切衆
生得鉆白牙齒成就具勝堪受天人供願一切
衆生得齊平牙齒如佛相好無有缺減願一
切衆生得調伏心善趣菩薩波羅蜜行願一
切衆生口善清淨牙齒鮮白分明顯現願一
切衆生得可憙念莊嚴牙齒其口清淨無可
惡相願一切衆生牙齒成就具瑞四十常出
種種希有妙香願一切衆生意善調伏牙齒
鮮潔如白蓮花文理迴旋而字成就願一切衆
生口脣鮮淨牙齒潔白放無量光周遍照曜

種種希有妙香願一切衆生意善調伏牙齒
鮮潔如白蓮花文理迴旋而字成就願一切衆
生口脣鮮淨牙齒潔白放無量光周遍照曜
願一切衆生牙齒堅利食無究竟味普
為上福田願一切衆生於牙齒間常放光明
授諸菩薩第一記別是為菩薩摩訶薩施
牙齒時善根迴向為令衆生具一切智於諸
法中智慧清淨故佛子菩薩摩訶薩若有人
來從乞舌時於乞者所以慈悲心乘語愛語
猶如往昔端正面王菩薩不退轉等
無量諸菩薩等佛子菩薩摩訶薩於諸趣
中而受生時有無量百千億那由他衆生而來
乞舌菩薩佘時安慰其人在師子座以無悉
心無害心無恨心大威德心從佛種性而生
心住於菩薩所住心常不濁亂心住大勢力
心於身無著心於語無著心兩膝著地閒口
出舌以示乞者慈心與語而告之言我今此
身皆屬汝可取我舌隨意所用令汝所願
皆得滿足菩薩佘時以諸善根如是迴向所
謂願一切衆生得周普舌悉能宣示諸語言
法願一切衆生得覆面舌所言無二皆悉真
實願一切衆生得普覆一切佛國土舌示現

法願一切衆生得覆面舌所言無二皆悉真實願一切衆生得普賢一切佛國土舌示現

※諸佛自在神通願一切衆生得妙清淨上味願一切衆生得辯才舌能斷一切世間疑網願一切衆生得光明舌能放無數萬億光明願一切衆生得決定舌辯說諸法無有窮盡願一切衆生得普調伏舌善能開示一切秘要所有言說皆令信受願一切衆生得普通達古善入一切語言大海願一切衆生得善說一切諸法門舌於言語智慧到彼岸是為菩薩摩訶薩布施時善根迴向為令衆生得圓滿無礙智故佛子菩薩摩訶薩以頭布施諸求乞者如罪勝智菩薩及大丈夫迦尸國王等諸大菩薩所行布施為欲成就入一切法罪勝智者為欲具足見一切法罪諸大菩提救衆生者為欲具足清淨智者為欲成就第一智者是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向碳首為欲證得第一地者為求世間罪勝智者欲成三界無能見頂淨智慧者為得示現菩到十方智慧王者為欲滿足一切諸法無能破壞自在之者佛子菩薩摩訶薩如是法精勤修習則為已入諸佛種性學佛行施

能破壞自在之者佛子菩薩摩訶薩如是法精勤修習則為已入諸佛種性學佛行施

※於諸佛所生清淨信增長善根令諸乞者皆得喜足其心清淨慶慎無量心淨信解聰明佛法發菩提意安住捨心諸根悅豫功德增長生善樂欲常好修行廣大施行菩薩佘時以諸善根如是迴向所謂願一切衆生得如來頭得無見頂於一切處無能障蔽於諸佛剎眾為上首具足淨潤澤柔軟嚴飾世所希有具足佛音成就智者一切世間眾第一者為具足首為清淨眼為坐道場圓滿智首是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向為令衆生得眾勝法成於無上大智慧故佛子菩薩摩訶薩以其手足施諸求乞者如眾勝智于菩薩摩訶薩以其手足施諸衆生如實精進菩薩無憂王菩薩及餘無量諸菩薩等於諸趣中種種生處布施手足以信為手起饒益行住及周旋動修正法願得實手以手為施所行不空具菩薩道常舒其手攬持廣惠安步遊行勇猛無性以淨信力具精進行除滅惡道成就菩提佛子菩薩摩訶薩如是施時以無量無邊廣大之心開淨法門入諸佛海成就施手周給十方願力住持一切智道

施時以無量無邊廣大之心開淨法門入諸佛
海成就施手周給十方願力住持一切智道
＊住於究竟誓斷之心住身智身無斷無壞一
切魔業不能傾動依善知識堅固其心同諸
菩薩修行施度佛子菩薩摩訶薩為諸衆生
求一切智施手之時以諸善根如是迴向所
謂願一切衆生具神通力皆得實手得實手
已各相尊敬生福田想以種種實更相供養
又以衆寶供養諸佛興妙實雲遍諸佛土令
諸衆生生起慈心不相惱害遊諸佛剎安住
無畏自然具足究竟神通又令皆得實手充
手香手衣手蓋手充騰手末香手莊嚴具手
無遺手無量手普手普手皆是手已以神通力常
勤住詣一切佛土能以一手遍摩一切諸佛
世界以自在手持諸衆生得妙相手放無量
光能以一手普覆衆生成於如來手指網縵
赤銅爪相菩薩令時以大願手普覆衆生願
一切衆生志常樂求無上菩提出生一切功
德大海見來乞者歡喜無散入佛法海同佛
善根是為菩薩摩訶薩施手足時善根迴向
佛子菩薩摩訶薩捨身出血布施衆生如法

＊棄菩薩善意玉菩薩及餘無量諸菩薩等於
諸趣中施身血時起成就一切智心起欣御
大菩提心起樂修菩薩行心起不取著受心
起樂見乞者心起不嫌來乞心起趣向一切
菩薩道心起守護一切菩薩捨心起增廣
菩薩善施心起不退轉心不休息心無懈已心
以諸善根如是迴向所謂願一切衆生皆得
成就法身智身願一切衆生得無勞倦身猶
如金剛願一切衆生得不可壞身無能傷害
願一切衆生得如變化身普現世間無有盡
無願一切衆生得可愛樂身淨妙堅固願一
切衆生得法界衆生身同於如來無所依止願一
切衆生得如妙寶光明之身一切世人無能瞋
厭願一切衆生得智藏身於不死界而得自
在願一切衆生得實海身見皆歡喜無空過
者願一切衆生得虛空身世間惡業無能染
著是為菩薩摩訶薩施身血時以大乘心清
淨心廣大心欣悅心慶幸心增上心
安樂心無濁心善根迴向佛子菩薩摩訶薩

安樂心無濁心善根迴向佛子菩薩摩訶薩
見有乞求其身體肉歡喜受語謂乞者言我
身體肉隨意取用如餓益菩薩一切施主
菩薩摩訶薩施體肉時以此善根如是迴向
委以其體肉施乞者時歡喜廣大施心增長
同諸菩薩修習善根離世塵垢得深志樂以
身善施心無有畏具足無量廣大善根攝受
一切妙功德實如菩薩法受行無散心常愛樂
本施功德一切周給心無有悔審觀諸法從
緣無體不會施業及業果報隨所會遇平等
施與佛子菩薩摩訶薩如是施時一切諸佛
皆悉現前想之如父得讚念故一切衆生皆
悉現前普令安住清淨法故一切世界皆悉
現前嚴淨一切佛國土故一切衆生皆悉現
前以大悲心普救護故一切佛道皆悉現前
樂觀如來十種力故去來現在一切菩薩皆
悉現前同共圍繞諸善根故一切無畏皆悉
現前能作眾上師子吼故一切三世皆悉現
前得平等智普觀察故一切世間皆悉現前
發廣大願書未來劫修菩提故一切菩薩無
疲厭行皆悉現前發無數量廣大心故佛子
菩薩摩訶薩施體肉時以此善根如是迴向
所謂願一切衆生得金剛身不可沮壞願一切
衆生得堅密身恒無缺減願一切衆生得
衆生身猶如佛身莊嚴清淨願一切衆生得百
福相身三十二相而自莊嚴願一切衆生得
八十種好妙莊嚴身具足十力不可斷壞願
一切衆生得如來身究竟清淨不可限量願
一切衆生得堅固身一切魔怨所不能壞願
一切衆生得一相身與三世佛同一身相願
一切衆生得無礙身以淨法身遍虛空界願
一切衆生得無礙身以淨法身遍入三世
一切衆生得菩提藏身普能容納一切世間
是為菩薩摩訶薩求一切智施體肉時善根
迴向為令衆生皆得如來究竟清淨無量身
故佛子菩薩摩訶薩以心布施諸
無礙歡喜菩薩無礙王菩薩及餘無量諸大菩
薩以其自心施乞者時學自在施心修一切
施心習行檀波羅蜜心成就檀波羅蜜學
一切菩薩布施心一切悉捨無盡心一切悉施
慣習心荷負一切菩薩施行心正念一切
諸佛現前心供養一切諸來乞者無斷絕心

慣習心荷負一切菩薩施行心正念一切
諸佛現前心供養一切諸來无者無斷絶心
*菩薩摩訶薩如是施時其心清淨為度一切
諸衆生故為得十力菩提衆故為依大願而
修行故為欲安住菩薩道故為欲成就一切
智故為不捨離本誓願故以諸善根如是
迴向所謂願一切衆生得金剛藏心一切金
剛圍山等所不能壞願一切衆生得乐相莊
嚴金剛界心得無能動搖心得不可怨怖心
得利益世間常無盡心得大夢猛智慧藏
心得如那羅延堅固憧心得如來生海不可
盡心得那羅延藏無能壞心得滅諸魔業
魔軍衆心得無所畏心得大域德心得常精
進心得大夢猛心得不驚懼心得被金剛甲
胄心得諸菩薩衆上心得成就佛法菩提光
明心得菩提樹下坐出住一切諸佛正法離
諸迷惑成一切智心得成就十力心是為菩
薩摩訶薩本施心時善根迴向為令衆生不
深世間具足如來十力心故佛子菩薩摩訶
薩若有无求賜腎肝時悉皆施與如善施菩
薩摩訶薩本施心時善根迴向為令衆生不
深世間具足如來十力心故佛子菩薩摩訶
薩若有无求賜腎肝時悉皆施與如善施菩
薩淨應自在王菩薩及餘無量諸大菩薩行
此施時見无者來其心歡喜以愛眼觀為求

112

*菩提隨其所須悉皆施與心不中悔觀察此
身無有堅固我應施彼取堅固身復念此身
衆即敗壞見者生厭孤狼豺狗之所噉食此
身無常會當棄捨為他所食無所覺知佛子
菩薩摩訶薩作是觀時知身無常厭汙之極
於法解悟生大歡喜敬心深親彼来无者如
善知識而來攝想隨所无求無不悉施以不
堅身易堅固身佛子菩薩摩訶薩如是施時
所有善根悉以迴向願一切衆生得智藏身
內外清淨願一切衆生得福藏身能善任持一
切智願願一切衆生得上好身內薰外香
發光明願一切衆生得膚不現身上下端直
支節相稱願一切衆生得智慧身以佛法味
充悅滋長願一切衆生得無盡身能習衆住
无怖畏處願一切衆生得施羅庄清淨藏身
甚深法性願一切衆生得清淨身
以妙辯才顯示諸法願一切衆生得如來智
若身若心內外俱淨願一切衆生得如來大法雨願一切衆生
深觀行身智慧无滿而大願一切衆生得如來大法雨願一切衆生
得內寂身外為衆生作留憧王故大光明善

114

深廣行身智慧充滿而大法雨顯一切衆生
得內財身外為衆生住智憧王於大光明普
照一切是為菩薩摩訶薩施腸腎肝肺善根
迴向為令衆生內外清淨皆得安住無礙智
故佛子菩薩摩訶薩布施先者支節諸骨如
法藏菩薩先明王菩薩及餘無量諸大菩薩
施其身分支節骨時見先者來生愛樂心歡
喜心淨信心安樂心勇猛心慈心無礙心清
淨心隨所乞求皆施與心菩薩摩訶薩施身
骨時以諸善根如是迴向所謂願一切衆生
得金剛身不可破壞無能勝者願一切衆生
得一切智圓滿法身於無邊無量衆生
願一切衆生得智力身諸根圓滿不斷不壞
願一切衆生得智力自在到於彼岸
願一切衆生得法力身其身貞實常無散壞
願一切衆生得堅固身教化調伏一切衆生
願一切衆生得隨施身以重恩遍迎引納敬虔令坐曲躬恭敬而作
願一切衆生得智慧身那羅延支節大力
是念此來乞者甚為難遇斷欲滿我一切智
願故來求索饒益於我歡喜和顏而語之言
我今此身一切皆捨所須皮者隨意取用猶
如往昔清淨藏菩薩金腸鹿王菩薩及餘無
量諸大菩薩等無有異菩薩今時以諸善根
等去身往於無量無上智慧願一切衆生得
切疲極勞倦願一切衆生得大力安住身悉
能具足精進大力願一切衆生得遍世間平
等法身住於無量無上智慧願一切衆生得
福德力身見者蒙益遠離衆惡願一切衆生
得無依處身皆得具足無依善智願一切衆
生得佛攝受身常為一切諸佛加護願一切
衆生得普饒益諸衆生身悉能遍入一切諸道
願一切衆生得普現身善能熙現一切佛法
願一切衆生得具足精進身專念勤修大
乘智行願一切衆生得離我慢貢高清淨身
智常安住無所動亂願一切衆生得堅固行
身成就大乘一切智業願一切衆生得佛家
身永離世間一切生死是為菩薩摩訶薩施
身骨時善根迴向為令衆生得一切智永清
淨故佛子菩薩摩訶薩見有人來手執利刀
乞其身皮心生歡喜諸根悅豫踴如有人惠
以重恩遥迎引納敬虔令坐曲躬恭敬而作
是念此來乞者甚為難遇斷欲滿我一切智
願故來求索饒益於我歡喜和顏而語之言
我今此身一切皆捨所須皮者隨意取用猶
如往昔清淨藏菩薩金腸鹿王菩薩及餘無
量諸大菩薩等無有異菩薩今時以諸善根

如佛普消淨戒菩薩摩訶薩金剛應正等覺及餘無
量諸大菩薩等無有異告薩尊者阿難陀言善根
*
如是迴向所謂願一切衆生得微細皮猶如
如來色相清淨見者無厭願一切衆生得不
壞皮猶如金剛無能壞者願一切衆生得金
色皮如閻浮檀上妙真金清淨明潔願一切
衆生得無量色皮隨其心樂現清淨色願一
切衆生得清淨妙色皮具足沙門婆羅門清淨如
來色相願一切衆生得第一色皮自性清淨
指指節圓滿文相右旋願一切衆生得如蓮
花赤字旋指十力業報相好莊嚴願一切衆生
得光藏指放大光明照不可說諸佛世界願
一切衆生得善巧分布細緻皮如
是為菩薩摩訶薩布施指時善根迴向為
令衆生一切皆得心清淨故佛子菩薩摩訶
薩請求法時若有人言汝能施我連肉爪甲
當與汝法菩薩答言但與我法連肉爪甲
隨意取用如求法故欲以正法開示
餘無量諸大菩薩為求法故欲以正法開示
演說饒益衆生一切皆令得端正故捨連肉
爪甲與諸乞者菩薩尒時以此善根
向所謂願一切衆生皆得諸佛赤銅相爪願一
切衆生得閻浮尒色隨好莊嚴願一切衆生得

爪甲與諸气者皆落余時以此善根如是迴
向所謂願一切衆生皆得諸佛赤銅相爪願一
切衆生得潤澤爪願好莊嚴願一切衆生得
光淨爪鏊徹第一願一切衆生得一切智爪
具大人相願一切衆生得無比爪於諸世間
無所染著願一切衆生得妙莊嚴爪光明普
照一切世間願一切衆生得不壞爪清淨無
缺願一切衆生得入一切佛法分使相爪廣
大智慧皆悉清淨願一切衆生得菩薩心永
離一切貪恚癡火願一切衆生得菩薩諸
三昧樂普見諸佛心大歡喜願一切衆生
說正法於法究竟無悉疑願一切衆生具
足菩薩神通妙樂究竟安住一切種智是為
菩薩摩訶薩為求正法投大坑時善根迴向
為令衆生離障礙業皆得具足智慧大故佛
子菩薩摩訶薩為求正法分別演說開菩薩
道示菩提路趣無上智勤修十力廣一切智
心稚無礙智法令衆生清淨住菩薩境界勤
修大智諮佛菩提時以身具受無量苦惱
如求善法菩薩勇猛王菩薩及餘無量諸
大菩薩為求法故受無量苦乃至攝取誹
謗正法惡業所資魔業所持無大悉令彼
所住一切智法永不退轉無上菩提願一
切衆生離諸險難受佛大樂願一切衆生得
無畏心離諸恐怖願一切衆生常樂求法具
足善樂衆法莊嚴願一切衆生離諸惡趣城
除一切三毒熾火願一切衆生常得大樂具
足如來勝妙樂事願一切衆生得菩薩心永
離一切貪恚癡火願一切衆生得菩薩諸
三昧樂普見諸佛心大歡喜願一切衆生
說正法於法究竟無悉疑願一切衆生具
足菩薩神通妙樂究竟安住一切種智是為
菩薩摩訶薩為求正法投大坑時善根迴向
為令衆生離障礙業皆得具足智慧大故佛
子菩薩摩訶薩為求正法分別演說開菩薩
道示菩提路趣無上智勤修十力廣一切智
心稚無礙智法令衆生清淨住菩薩境界勤
修大智諮佛菩提時以身具受無量苦惱
如求善法菩薩勇猛王菩薩及餘無量諸
大菩薩為求法故受無量苦乃至攝取誹
謗正法惡業所資魔業所持無大悉令彼
所住一切智法永不退轉無上菩提願一
切衆生離諸險難受佛大樂願一切衆生得
無畏心離諸恐怖願一切衆生常樂求法具
足善樂衆法莊嚴願一切衆生離諸惡趣城
除一切三毒熾火願一切衆生常得大樂具
足如來勝妙樂事願一切衆生得菩薩心永
離一切貪恚癡火願一切衆生得菩薩諸

大菩薩為求法故受無量苦乃至攝取誹
謗正法慈業所資廣大慈念彼
所應受一切苦惱以求法故悉皆為受以此
善根如是迴向所謂願一切衆生永離一切
苦惱速成就安樂自在神通願一切衆生
永離諸苦得一切樂願一切衆生永滅苦蘊
得照現身恒受安樂願一切衆生超出苦獄
成就習行願一切衆生見要隱通離諸惡趣
生永狀衆苦斗相慈愛無損害心願一切衆
生得諸佛樂離生死苦願一切衆生成就清
淨無比安樂一切苦惱無能損害願一切衆
生得一切勝樂究竟具足佛無礙樂是為菩
薩摩訶薩為求法故受衆苦時善根迴向為
欲救護一切衆生令離險難住一切智無
障礙解脫慶故佛子菩薩摩訶薩處於王位
求正法時乃至但為一文一字一句一義生
難得想能悉聲荅海內所有若連國土
城邑人民庫藏園池屋宅樹林花果乃至一
切珍奇妙物宮殿樓閣妻子奴婢及以王位
悉能捨之於不墜中求堅固法為欲利益一
切衆生勤求諸佛無礙解脫究竟清淨一切
智通如大勢德菩薩勝德王菩薩及餘無量
諸大菩薩勤求正法乃至無少為於一字五
體投地正念三世一切佛法愛樂時習永不
貪著名聞利養捨諸世間自在王位承佛自
在法王之位於世間樂心無所著以出世法
長養其心永離世間一切戲論住於諸佛
無礙論法菩薩尒時以諸善根如是迴向願
願一切衆生常樂悉施一切衆生成就清
生能捨所有心無中悔願一切衆生常求正
法不惜身命資生之具願一切衆生為求佛
利能斷一切衆生疑惑願一切衆生得無上菩提
欲心常喜樂諸佛正法願一切衆生為求佛
法能捨身命及以王位大心修習無
願一切衆生尊重正法常隨爱樂不惜身命
願一切衆生誰於諸佛甚難得法常勤於習
願一切衆生皆得諸佛菩提充明成就
願一切衆生常能觀察一切佛法
不由他悟願一切衆生拔除疑箭心得安隱是為菩薩摩訶薩為求
正法捨國城時善根迴向為令衆生知見圓

不由他悟願一切衆生常能觀察一切佛法
拔除疑箭心得安隱是為菩薩摩訶薩為求
正法捨國城時善根迴向為令衆生知見圓
滿常得住於安隱道故佛子菩薩摩訶薩作
大國王於法自在善行教令令除救業閻浮
提內城邑聚落一切屠殺皆令斷無是二
是四是多是種種生願普施無畏無取著心
廣修一切菩薩諸行仁慈於物不行伏忍於
妙實心安隱衆生於諸佛所立淨志樂常自
安住三種淨戒亦令衆生如是安住菩薩摩
訶薩令諸衆生值於五戒永斷殺業以此善
根如是迴向所謂願一切衆生發菩薩心具
足智慧永保壽命無有終盡願一切衆生住
無量劫供一切佛恭敬動修更增壽命願一
切衆生具足修行離老死法一切災害不害
其命願一切衆生具足成就無病惱牙壽命
自在能隨意住願一切衆生得無盡命窮未
來劫住菩薩行教化調伏一切衆生願一切
衆生為壽命門十力善根於中增長願一切
衆生具足成就如來陰藏相願一切
衆生善根具足得無盡命成端大願願一切
衆生具男子形於諸勇猛心修諸梵行願一切
衆生具勇猛力恒為主導住無礙智永不退

善根願一切衆生於如來最善學所學得聖
法喜無盡壽命願一切衆生得不老不病常
住命根勇猛精進入佛智慧是為菩薩摩訶
薩住三聚淨戒永斷殺業善根迴向為令衆
生得佛十力圓滿智故佛子菩薩摩訶薩作
有衆生心懷殘忍指諸人畜所有男形令毀
缺減受諸楚毒見是事已起大慈悲而衆救
之令閻浮提一切人民皆捨此業菩薩尒時
語其人言汝何所為作是惡業我有庫藏皆
千萬億一切樂具悉皆充滿隨汝所須盡當
相給汝必所作衆罪由生我今救汝莫作是
事汝所作業不如過現設有所報於何可用
指他益已終無是處如此惡行諸不善法一切
如來所不稱歎作是語已即以所有一切衆
具盡皆施與須以善語為說妙法令其歡抗
所謂示所靜法令其信受滅除不善修行淨
業斗起慈心不相指害放入閻已永捨罪惡
菩薩尒時以此善根如是迴向所謂願一切
衆生具丈夫形成就如來馬陰藏相願一切
衆生具男子形於諸勇猛心修諸梵行願一切
衆生具勇猛力恒為主導住無礙智永不退

W → T279 10/150 A 13

衆生具足成就如來陰藏相應一切
衆生具男子形於男猛力恒為主導住無疲懈永不退
轉願一切衆生皆得具足大丈夫身永離欲
心無所染著願一切衆生悉得成就善男子
法智慧增長諸佛所歎願一切衆生普得具
於大人之力常能修習十力善根願一切衆
生永不失壞男子之形常修福智未嘗有法
願一切衆生於五欲中無有著無畏心得解脫
散離三有往菩薩行願一切衆生成就第一
智慧丈夫一切衆信伏從其化願一切衆生
具足菩薩丈夫智慧不久當成無上大雄是
為菩薩摩訶薩集此一切殊勝善根迴
向為令衆生具丈夫形皆能守護諸善丈夫
生賢聖家智慧具足常勤修習丈夫勝行有
丈夫用巧能顯示七丈夫道具足諸佛善丈
夫雄丈夫正教丈夫勇猛丈夫精進丈夫智
慧丈夫清淨普令衆生究竟皆得

勘了

大方廣佛花嚴經卷第廿七

▼斯六六一八號背面　大般若波羅蜜多經卷第二十七

大般若波羅蜜多經卷第廿七　音義法師奉敕譯

初分教誡教授品第七之十七　菩提分

若淨若不淨增證非菩薩摩訶薩應學

若不淨增證非菩薩摩訶薩應學尊者世尊若地界

火風空識界淨不淨增及水火風空識界淨

如何可言即地界若淨若不淨增證是菩薩摩訶薩

風空識界若淨若不淨增證非菩薩摩訶薩即水火

何義言即地界若空若不空增證非菩薩摩訶薩世尊

若地界空不空增語是菩

非有故見有地界空不空增語

增語此增語既非有如何可言即地界空不空

摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語是菩薩

訶薩世尊若地界有相無相若

尚畢竟不可得性非有故見有地界有相無相

風空識界有相無增語此增語既非

有相若無相增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界

相若無增語是菩薩摩訶薩

若見故復觀何義言即地界若有

摩訶薩即水火風空識界若有

若無相增語非菩薩

有脫字文
有脫漏

S → T220　5/148 A1
W →　5/149 A13

無願增語非有故況有地界若無願增語此增語非有如何可言即
若無願增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增語是菩
薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
*地界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩菩提
汝復觀何義言即地界若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增語此增
若不有靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界有靜靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若水火風空識界
若有靜不有靜增語及水火風空識界有靜不有靜
靜尚畢竟不可得性非有故況有地界有靜不有
不有靜增語及水火風空識界有靜不有靜增
增語此增語既非有如何可言即地界若有
靜若不有靜增語是菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有靜若不有靜增語是菩薩摩訶
薩菩提汝復觀何義言即地界若有願若不
菩提汝復觀何義言即地界若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地
界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離

若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地界遠離不遠離增語及水火風空識界遠
*不遠離增語此增語既非有如何可言即地界遠
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
水火風空識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩菩提汝復觀何義言即地界若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即水火風空
識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若地界有為無為增語及水火風識界有為
無為尚畢竟不可得性非有故況有地界
有為無為增語及水火風空識界有為無為
增語此增語既非有如何可言即地界
若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩菩提汝復觀何義言即地界若有漏若無漏
非菩薩摩訶薩即地界水火風空識界若有漏若
無漏增語非增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有漏無漏尚畢竟
不可得性非有故況有地界有漏無漏

斯六六一九號　大乘稻芊經隨聽手鏡記

S-2 標 132～137
BD 2 標 161

379

381

而成其果四結　經雖種子不作是念我能生芽莖等之不作是念我能
花生　此一二明同无作者及業无作七者
*該作者是其同者而法无有相違不礙蓋故　性非然有性故而芽
時生也是有法相家而能成就　此三明緣无作者而成其果也性久可
見也　經雖如是觀外同緣法同相應義　此四結定性久可見
義　此結也　三明遠近見久二種二同三芽四時種義　性應非一種
非明未二緣相應及三初緣能成緣六生門決定无作者六生門決定无作
而生者法得緣同緣故決得无回見也　經何等名五相似義　此初問也
回緣法　此列問也　經謂於果報各別異　此三報也　經六識身
此三報也　經六識地界大風空時界等報各別異　此初問也　性為有
別數也六果報義差別故　此四結定性久可見　經云何不等　此初問也
性為有別種各別異故不等　經云何六識身報各別異　此三報也
地界名望緣水界名流潤名性方界名攝此名通名性
名種此流有二種明及閑言時者異約地等四大而建立也　經云何
緣種別不純而生於芽莖具於地界无不具足一切和合種子滅時而芽得生
无不具足一切和合種子滅時而芽得生　此結也
二明種无作者緣六生門決定六一切緣无作者而成果五決成六結
作者而成果五決成六結　經此中地界不作是念我能住持種子生時
芽莖等我能生於種子　此初明六緣无作是念我能住持種子生時
芽莖等我能生於種子　經種子云何為緣而生　此二問生於芽也
能生芽　此二問无作者也　經芽生云何為緣而生　此三問
明芽无作者　經芽能生有六種緣而種滅時芽即得生　此四明无作者而成其果也　經
得生　此決成也言非自作者法法自性及餘不能生而芽生
能成故言六非他作者无有作者而先起今起有我也言非他自能作者自性及餘不能
有我也言非他自能作者自性及餘不能作者而先起今起有作者而先起今起
自有等時不而生与理相違回具足故言六非時義者該法如回緣有不

*該作者是其同者而法无有相違不礙蓋故　性非然有性故而芽
時種子非是有法相家而能成就　此三明緣无作者而成其果也性久可
見也　經雖如是觀外回緣法同相應義　此四結定性久可見
義　此結也　三明遠近見久二種二同三芽四時種義　性應非一種
非明未二緣相應及三初緣能成緣六生門決定无作者六生門決定无作
而生者法得緣同緣故決得无回見也　經何等名五相似義　此初問也
回緣法　此列問也　經謂於果報各別異　此三報也　經六識身
此三報也　經六識地界大風空時界等報各別異　此初問也　性為有
別數也六果報義　此四結定性久可見　經云何不等　此初問也
性為有別種各別異故不等　經云何六識身報各別異　此三報也
地界名望緣水界名流潤名性方界名攝此名通名性
名種此流有二種明及閑言時者異約地等四大而建立也　經云何
緣種別不純而生於芽莖具於地界无不具足一切和合種子滅時而芽得生
无不具足一切和合種子滅時而芽得生　此結也
二明種无作者緣六生門決定六一切緣无作者而成果五決成六結
作者而成果五決成六結　經此中地界不作是念我能住持種子生時
芽莖等我能生於種子　此初明六緣无作是念我能住持種子生時
芽莖等我能生於種子　經種子云何為緣而生　此二問生於芽也
能生芽　此二問无作者也　經芽生云何為緣而生　此三問
明芽无作者　經芽能生有六種緣而種滅時芽即得生　此四明无作者而成其果也　經
得生　此決成也言非自作者法法自性及餘不能生而芽生
能成故言六非他作者无有作者而先起今起有我也言非他自能作者自性及餘不能
有我也言非他自能作者自性及餘不能作者而先起今起有作者而先起今起
自有等時不而生与理相違回具足故言六非時義者該法如回緣有不

*

故名數那經言及修種々无知者為那知者見者等故 經言是
明 六二結也二明於六二報二結 經有无明故於法無境起貪著染於
法境界起貪著染故 六初報也故貪染事能引別名 六初能生諸業
六二結也三明共纏又二能二結 經而於法事能引別名 六初能生諸業
經名之為纏 六二結也四明名色又二初并現 經云名色六入 經依名色法根名為六入
六初并也 名色根境之二受助引義 經次是名色 六二結也 五明六入
為无名色六入无明故 六明觸 經三和合觸言 三和合現
根境識也 七明受 經若受事名之為受 十明有愛故也
八明愛 經於受貪著名愛 九明取 經增長愛名之為取 十明有
經依取而生能生業名之為有 言能生業名有 十一明生
經而共被同六生之差名之為生 言被同名即近同也 十二明老死 經生已
老變名等也 十四明苦 經於熱惱生逼名之為苦 十五明苦
蘊成熟名名之為老 已蘊滅壞名名之為死 說死
十三明悲 經昏於之時內具貪著及熱惱者名之為悲 言貪著名悲
十七明纏 經最初是等及隨煩惱者名之為纏 言等名為三毒俱纏
求利等惱身心故言隨煩惱者纏縛等
无明於生苦惱父母明言生苦惱者愛真性故
者了法境故言相依者為識与四蘊而相依故是故性与纏能四支相隨名纏
及隨受想行識也言為生門者為与六識為生門故
言滅者為愛貪著滅有故也言那者為那滅有故纏
滅那 我此那也言生滅有 老 經有而生故修文可見
二結共縛无明故言結有 本六明纏文門文不
言縛倒无知者是纏性為縛倒知故言有无明故性成三界為縛
也言業以思惱者是无明性為業 為煩惱 為煩惱故有无明故性為
性為回者此業以田性為回者此業能於種子上識而造作故言无明及愛以煩惱
性為回者此業能於種子上識而造作故言无明及愛以煩惱
經此中業及煩惱等

*

言縛倒无知者是无明性為縛倒知故言有无明故性成三界為縛
纏故有我貪隨眠故而修福門為求不苦不樂於
動門故為法界門共无明故名无漏者与理无違福及不動共業等善根而
生何故名无明緣那无明有二味同業言味
故名无明緣那无明有二味同業言味
故也言福門者是欲界善言那門者是
故名那門言不動門者是三途業与福相違故名那門言不
動門者上二界業不依欲論何是是門緣義從於福門而生福門纏於
動門者上二界業不依欲論何是是門緣義從於福門而生福門纏於
門而生那門纏於不動門而生不動門纏
門義四之各色等支從緣而生故言依成事
等六聚論也言淳熟等者為四下中上之中上是隨煩惱纏言等
淨意六業言等業是現為自相應言等
七明離二邊 經言於彼同緣十支法事相名同事相名同
言事相為同緣十支法事相名同事相名同
自行等横計同也言非等者為有無多相似同於六道等見及
名為无有我人而先起意於造作故言等
令離於言非无同非无緣為有無多相似同於六道等見及
盡法者為同果相續同不盡於言非緣法者為有無多相似同於六道等見及
果相應緣同不滅於言无始生死无際於言非緣法者為有無多相似同於六道等見及
為滅為無於言无始生死无際於言非緣法者為有無多相似同於六道等見及
於

維摩詰所說經　（名不可思議解脫佛國品第一

如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大比丘衆八千人俱菩薩三萬二千皆是大智本行所起成就諸佛威神之所建立爲諸法眞師子吼名聞十方衆人所敬能伏魔怨無諸外道惡已清淨永離盖纏心常安住无导解脫念定總持辯才無礙智慧及方便力无不具足通无所得不起法忍已能隨順轉不退輪善解法相知衆生根通達衆行深入佛慧以備其心相好莊嚴身色深第一捨諸世間所有飾好名稱高遠猶大梵得无所畏功德智慧以自莊嚴堅固猶若金剛法深入禪超諸魔見明無有方梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所稽首佛足却住一面各以所有上妙天華天香天末香而散佛上華隨其高下至四寸便住不墮法座有百千天帝釋梵護世亦從餘土來詣佛所稽首佛足却住一面各以所有上妙衣服而以奉散亦皆供養佛及菩薩衆說法已各欲還宮時舍利弗即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言我等各各捨宮殿來詣佛所欲聽法故

菩薩法相菩薩光相菩薩大嚴菩薩寶積菩薩攝根菩薩等五百菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常悕菩薩普根菩薩普王菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀菩薩慧稽菩薩寶勝菩薩天王菩薩增益菩薩功德華菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵網菩薩寶杖菩薩无緣菩薩與如是等菩薩俱又與金髻菩薩珠髻菩薩大髻菩薩寶髻菩薩四天王衆在會亦皆來集帝釋與千子俱梵王尸棄等從餘四天下來諸佛所稽首佛足却住一面各以所有上妙天華天香天末香而散佛上華隨其高下至四寸便住不墮法座有百千天帝釋梵護世亦從餘土來詣佛所稽首佛足却住一面各以所有上妙衣服而以奉散亦皆供養佛及菩薩衆說法已各欲還宮時舍利弗即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言我等各各捨宮殿來詣佛所欲聽法故

那羅延摩睺羅伽等悉來會坐諸比丘尼優婆塞優婆夷俱來會坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而爲說法譬如淨山王顯于大海安處衆寶師子之座踰於一切諸來大衆　尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百長俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各以其蓋共奉佛上蓋即合成一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相悉於中現又復三千大千世界諸須彌山雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山金山黑山鐵圍山

S-T475 14/537A1

W-T475 14/537C2

上卷經說所詰摩維　號〇二六六斯

W→T262 9/47A19

後生天人中　得妙禹馬車　珠寶之肇與　及乘天宮殿

若於講法處　勸人坐聽法　是福同等得　釋梵轉輪座

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

汝等一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩　善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德　是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨　父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍　并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處　其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是　復次常精進若善男子善女人受持此經若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴聲笛聲箜篌聲簫聲琴聲之聲清淨好歌聲聽之而不著又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女童子聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅聲火聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清淨耳皆悉聞知如是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重宣此義而說偈言

清淨父母生耳　悉聞三千界　象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲　清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲　山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲　地獄衆苦痛　種種楚毒聲　飢渴惱逼時　求索飲食聲　諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲　如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根　十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之　其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲　法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼　若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之

一切比丘衆　及諸比丘尼　若讀誦經典　若爲他人說

法師住於此　悉皆得聞之

※復有諸菩薩　讀誦於經法　若爲他人說　撰集解其義

如是諸音聲　悉皆得聞之

諸佛大聖尊　教化衆生者　於諸大會中　演說微妙法

持此法華者　悉皆得聞之

三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天

皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳根清徹　悉能分別知

持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　以得如是

復次常精進　若善男子善女人　受持是經若

讀若誦若解說　若書寫或教人　使書若見物

是人淸淨　於此世界中　若香若華物　種種諸末香

須曼那闍提　多摩羅跋栴　沈水及桂香　種種華果香

及如衆生香　男子女人香　說法者遠住　悉能分別知

大海諸魚鼈　小諸龍及子　夜叉諸鬼等　近海而住者

身所著香氣　及地中寶藏　轉輪王寶女　種種華果香

諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　悉能分別知

諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　悉皆能分別

諸樹華葉實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在

諸山深險處　旃檀樹華敷　衆生在中者　悉知其所在

鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在

阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞諍遊戲時　聞香皆能知

飢餓野干狼　猛虎近處　師子象牛水牛等　聞香知所在

若有懷任者　未辨其男女　完根及非人　聞香皆能知

以聞香力故　如其初懷任　成就不淨者　安樂產福子

以聞香力故　知男女所念　漸次長大成　悉皆能知已

水種種未香　諸雜華香如是等天香和合所

※出之香無不聞知　又聞諸天身香　釋提桓因

在勝殿上五欲娛樂　嬉戲時香若在妙法堂

上爲忉利諸天說法時香　若於諸園遊戲時

香及餘天等男女身香　皆悉遠聞如是展轉

乃至梵世上至有頂諸天身香亦聞之　并

聞諸天所燒之香　及聲聞香　辟支佛香　菩薩

香　諸佛身香亦皆遠聞　如其所在雖聞此香

然於鼻根不壞不錯　若欲分別爲他人說憶

念不謬　命終時世尊欲重宣此義　而說偈言

是人鼻清淨　於此世衆中　若香若臭物　種種悉聞徹

須曼那闍提　多摩羅跋栴　沈水及桂香　種種華果香

及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　悉聞香知所在

大海諸魚鼈　小諸龍及子　夜叉諸鬼等　近海而住者

身所著瓔珞　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在

諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　種種華果香

諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　悉聞香能知

諸樹華葉實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在

諸山深險處　旃檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知

鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在

阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知

飢餓野干狼　猛虎近處　師子象牛水牛等　聞香知所在

若有懷任者　未辨其男女　完根及非人　聞香皆能知

以聞香力故　知其初懷任　成就不淨者　安樂產福子

以聞香力故　知男女所念　漸次長大成　悉皆能知已

水種種未香　諸雜華香如是等天香和合所

如是有力故　如其初憶任　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　亦知懷妊者
※　地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　九能識其價　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼珠沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶莊嚴飾　聞香悉能知
天園林殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若馳遊　或受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周匝圍遶時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若生若經行　及說誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　得經者開眷　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若誦經　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　聽受而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經隨喜者　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生相　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子人　受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百功德若
好若醜若美不美及諸善惡物在其舌根皆
變成上味如天甘露　无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜又夜又女捷闥婆捷闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法藥羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不更惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　及阿脩羅等　皆以恭敬心
諸天龍夜又　若歡以緘默　適彼三千衆　隨意即能至
是說法之人　大小轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心
諸天龍夜又　羅刹毗舍闍　亦以歡喜心　常樂來供養
梵天王魔王　自在大自在　如是諸大衆　常來至其所
諸佛及弟子　聞其說法音　常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡

淨身如淨瑠璃衆生喜見其身清淨如三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡悉
※ 處大小於中現及鐵圍山大鐵圍山摩訶彌
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

如淨瑠璃 衆生皆喜見
菩薩於淨身 皆見世所有
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見
三千世界中 一切諸衆類 天人阿脩羅 地獄鬼畜生
如是諸色像 皆於身中現 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸天等宮殿 乃至於有頂 諸大海水等 皆於身中現
諸佛及聲聞 佛子菩薩等 若獨若在衆 說法悉皆現
雖未得无漏 法性之妙身 以清淨常體 一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如

六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
※ 此是人有所思惟尋伺言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
其心无所著 通達无量義 次第如法說 日月光明滅
是世衆內外 一切諸衆生 若天龍夫 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 爲衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 隨如不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 爲一切衆生 歡喜而愛敬
能以千萬種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益眾生已默
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢力尒時有一菩薩比丘名何
以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷皆悉禮拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢
輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛
而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠
見四衆亦復故往禮拜讚嘆而作是言我不
敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時眾人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億眾令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種
諸善根於後復值千万億佛於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意

諸善根於後復值千万億佛於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復過常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經於特
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人神龍　所共供養　爾時有一菩薩　名常不輕
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕菩薩　往到其所
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　而語之言　我不輕汝　汝等行道
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛

特諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　復為諸人　廣說是經
諸善法衆　皆來菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值无數佛　說是經故　得无量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛
以是因緣　值无數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　清淨士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
聞示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億万劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
億億万劫　至不可議　諸佛世尊　時說是經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之爾時世尊於文殊師利等无量百千万億

爻之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽吷俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无导如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力

諸佛救世者 住於大神通 為悅衆生故 現无量神力

舌相至梵天 身放无數光 為求佛道者 現此希有事

諸佛嘘咳聲 及彈指之聲 周聞十方國 地皆六種動

以佛威度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力

囑累是經故 讚美受持者 於无量劫中 猶故不能盡

是人之功德 无邊无有窮 如十方虛空 不可得邊際

能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者

又見我今日 教化諸菩薩 令我及分身 滅度多寶佛 一切皆歡喜

能持是經者 令我及分身 十方現在佛 并過去未來 亦見亦供養 亦令得歡喜

諸佛坐道場 所得秘要法 能持是經者 不久亦當得

能持是經者 於諸法之義 名字及言辭 樂說无窮盡

如風於空中 一切无罣导 於如來滅後 知佛所說經

因緣及次第 隨義如實說 如日月光明 能除諸幽冥

斯人行世間 能滅衆生闇 教无量菩薩 畢竟住一乘

是故有智者 聞此功德利 於我滅度後 應受持斯經

是人於佛道 決定无有疑

爾時釋迦牟尼佛從法坐起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

* 妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世衆世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜爾時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶爲臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以爲供養爾時彼
佛爲一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩衆集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求

佛滿万二千歲已得現一切色身三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀香雨海此岸栴檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子是真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使國城妻子布施亦不及善男子是名第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是語已而各默然其身火然千二百歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作

過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
*如是法供養已於諸佛滅後於己師所入於涅槃亦時一
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知 我往行彼處 即時得一切
勤行大精進 菩薩之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼
後聞是法華經八百千万億那由他恒河沙
頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙 光明照十方 我適尊供養 今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
*如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未已我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍鬼又
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩大弟子天人阿脩羅等見其无
臂憂惱悲哀而作是言此一切衆生喜見菩
薩是我等師教化我者而令燒臂身不具足
于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓
言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛
令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由
斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千
大千世界六種震動天雨寶華一切天人得
未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切
衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是

大千世界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有佛告宿王華菩薩汝意云何一切衆生喜見菩薩其所捨身布施如是无量百千万億那由他數而王華未有於心悋惜乃至一指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界衆供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四偈句其福甚多宿王華辟如一切川流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸經中最為上又如衆星之中月天子最為第一此法華經亦復如是於千万億種諸經法中最為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第

※一此經亦復如是一切如來所說若菩薩於汝意云何一切聲聞辟支佛中菩薩為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸渇之者如寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得船如病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復如是无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如法

事品能受持者盡是女身後不復受若如來
滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說
修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復
為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復
不為憍慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生
法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見
七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來
是時諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德无量无邊火不能燒水不
能漂女之功德千佛共說不能令盡汝今已
能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅
善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一
切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸
聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚
善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔
中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是

斯六六二二號　金剛般若波羅蜜經

S-T235　8/751B750B22
W-　8/752c3

*

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩

号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有天眼不如是世尊如來有慧眼不如
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說

是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說
*是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如来悉知何以
故如来說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
来心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如来不說得福德多
以福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
是須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
*須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二

三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若善薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德故須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提菩薩於法應
如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相
者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何
爲人演說不取於相如如不動何以故

碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提菩薩於法應
如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相
者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何
爲人演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛

所說皆大歡喜信受奉行

10

＊金剛般若波羅蜜經

▼斯六六二三號　妙法蓮華經卷第一

S-T262 9/2B6~8

一面合掌恭敬瞻仰尊顏

而說偈言

佛說法供養　無數諸菩薩

坐入於無量義處三昧身心不動是時天雨

曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種

震動佘時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷

天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王是

大衆得未曾有歡喜合掌一心瞻仰佘

有聞白毫相光照于東方萬八千世界

周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世

界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛

及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩

薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相類行菩

薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃

後以佛舍利起七寶塔佘時彌勒菩薩作是

薩事訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃後復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔令時彌勒菩薩住是
念令者世尊現神變相以何因緣而有此瑞令
佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
以是因緣雜雜能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問令時比丘比丘尼
優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相令當問誰令時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
衆莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰

文殊師利　道師何故　眉間白豪　大光普照
而雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　石此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
* 生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
歡喜布施　迴向佛道　願得是乘　三界第一
諸佛所歎　或有菩薩　施已清心　樂佛道故
棚閣華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑

獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深修禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 愛慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 神通自在
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
滅地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗瞋恚
經行林中 勤求佛道 又見長老 威儀具缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲咲 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 隨千万歲 以求佛道
或見菩薩 飯饌飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道

如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾圖衆
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 實鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 顚決衆疑
四衆欽仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
而大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸

士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
※而大法而吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後各
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮猗憍尸迦此日月燈明佛皆同一字名日月燈
明十号具足可說法初中後善其義後後佛
亦為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈倦日月燈明

領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
※三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土我以此光
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈倦日月燈明

中无有一人若身若心不生懈倦日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵志沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫爲人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦
衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦
以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛
供養恭敬尊重讚歎弥勒當知今時妙光菩
薩豈異人乎我身是也求名菩薩決身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而
說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明

世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大衆　經名无量義　於諸大衆中　而爲廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
一切諸佛主　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆羅等　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　數演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心不動搖　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
諸妙光菩薩　汝爲世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法

說是法華經滿六十小劫不起於此座所說上妙法
* 是妙光法師悉皆能受持佛說是法華已於衆中
尋即於是日告於天人衆諸法實相義已為汝等說
我今於中夜當入於涅槃汝一心精進當離於放逸
諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃
各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰无量衆
我若滅度時汝等勿憂怖是德藏菩薩於无漏實相
心已得通達其次當作佛號曰為淨身亦度无量衆
佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起无量塔
比丘比丘尼其數如恒沙倍復加精進以求无上道
是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經
是諸八王子妙光所開化堅固无上道當見无數佛
供養諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
最後天中天号曰然燈佛諸仙之導師度脫无量衆
是妙光法師時有一弟子心常懷懈怠貪著於名利
求名利无厭多遊諸王家棄捨所習誦癡惡不通利
以是因緣故号之為求名亦行衆善業得見无數佛
供養於諸佛隨順行大道具六波羅蜜今見釋師子
其後當作佛号名曰彌勒度脫无有量其數无有量
彼佛滅度後懈怠者汝是妙光法師者今則我身是
我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經
令相如本瑞是諸佛方便令佛放光明助發實相義

*諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨充足求道者
諸求三乘人若有疑悔者佛當為除斷令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗
不須復說所以者何佛所成就第一希有難
解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂
諸法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究竟

諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等

* 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 無能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成就 我及十方佛 乃能知是事
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 素隨佛慧學 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共籌量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共籌量 亦復不能知 辟支佛利智 久淨慧眼身
知四衆心疑 自亦來白佛 言世尊何因 緣今集此會
欲思佛實智 其能知少分 斯等共一心 於億无量劫
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 无滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
入告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
* 佛以方便力 亦以三乘教 衆生各各見 隨其所樂法
今時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各白是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而今不知是義所趣今時舍利弗知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法今來欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能問者
无問而自說 稱歎所行道 智慧甚微妙 諸佛之所得
无漏諸羅漢 及辟支佛衆 今皆墮疑網 佛何故說是
舍利弗當知 諸佛語无異 先所說言辭 甚深如秘藏
佛所說法 久後要當說 其求緣覺者 比丘比丘尼
世尊法久後 要當說真實 令聞諸佛語 乃能生敬信
舍利弗當知 諸佛隨宜說 所說皆入道 次第得作佛
諸佛法如是 於無量阿僧祇劫 時時而說之 說已入涅槃
以無漏法故 知一切衆生 心行所趣 又知其本願
所行道 及力无畏等 三昧諸法門 以此諸因緣 譬喻言辭說
一佛乘故 諸來問佛者 我以佛眼觀 見其心深入
佛子心清淨 柔軟有智慧 明了於諸法 供養無數佛
具足行佛道 威德皆已成 如是諸菩薩 聞說一佛乘
應當盡諸疑 佛但以一乘 教化諸菩薩 若有餘菩薩
不信此法者 如來於彼前 亦說種種法 舍利弗汝等
及餘一切聲聞 亦以我此法 方便故汝等 皆當信佛語
當隨順此經 於未來世中 一切諸聲聞 及諸求緣者
皆當信佛語 隨順此經者 當知是人等 不復墮惡道
常從佛聞法 隨順此經者 當知是人等 決定近佛地
若有信智者 聞佛無量力 隨宜方便說 亦知諸佛子
曾供養諸佛 深心念慧力 久修習佛道 乃聞如是法
唯佛與佛乃 能知此相實 所謂諸法本 常自相是空
如相不虛妄 諸佛以此事 於衆生如實 知見諸法相
一切衆生類 種種諸欲心 及其所行業 過去所習學
如是諸因緣 善惡之報處 隨其本所作 皆令得知之
或說現在事 或說於未來 或說過去事 或說無為法
或說有為法 如是諸所作 佛皆悉知見 是為大神通
智慧之光明 照十方國土 能轉無上法 以教諸菩薩
是故諸佛子 我今喜無疑 一心自在說 諸佛出世難
億劫時一遇 隨有說是人 難信難解法 汝等諸佛子
決定無有疑 應當一心信 隨佛方便說 皆當得作佛
隨諸衆生心 深入諸禪定 悉知衆生性 欲行及憶想
先世所習學 令種諸善根 如是種種緣 譬喻巧言說
令衆生歡喜 隨順佛智慧 自知得作佛 深入無漏地
與佛力相應 名為第一法 隨諸衆生類 應以何法得度
而為現佛身 為說此經法 諸佛說法者 終不虛妄事
以一切智智 隨宜而知時 諸佛出世者 為說一乘道
汝等諸菩薩 及聲聞弟子 皆是佛方便 為引導衆生
令入佛智慧 不說汝等當 得作於佛者 以衆生心著
深樂於五欲 為此等說法 以是故方便 說種種涅槃
其人既信受 漸漸具菩薩 若我見衆生 深入於諸有
為貪著所盲 不聞求佛慧 不識不知苦 不求於解脫
深入諸惡見 為離諸苦故 我起大慈悲 初於波羅奈
不說真實法 說於五種法 亦說五種陰 名字有差別
如是說諸法 為無量衆生 是名為法寶 或有諸衆生
曾見過去佛 聞法信受已 具足行諸道 為求無上慧
如是諸人等 皆已成佛道 我滅度後者 為說如是法
如是諸人等 皆已成佛道 我滅度後者 為說如是法
如是諸人等 於此諸法中 皆得成就慧 如我今日說
或勸立塔廟 金銀及赤銅 車渠與瑪瑙 珊瑚琥珀等
清淨嚴飾之 建立諸高剎 寶幢及幡蓋 次第漸高廣
至於梵天上 金鈴出妙音 又以天曼陀 摩訶曼陀羅
栴檀沉水香 以用塗香末 燒香及華鬘 供養於塔廟
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 皆已成佛道 我滅度後者 若復有人等
雖不自作佛 而起於塔廟 及造諸形像 皆已成佛道
以諸妙寶華 供養於佛塔 及諸形像者 已曾供養佛
亦曾自作佛 若人為散亂 乃至以一華 供養於形像
漸見無數佛 或有人禮拜 或但以一華 乃至舉一手
以此供養像 漸見無數佛 自成無上道 廣度無量衆
或有人散亂 以華香瓔珞 及作衆伎樂 鼓樂絃簫聲
琵琶箜篌等 如是諸妙音 以供養於像 若以大歡喜
乃至一音聲 皆已成佛道 其人心質直 深入諸禪定
見無量諸佛 自成無上道 廣度諸衆生 無量無邊衆
若人於塔廟 以諸華香等 而供養形像 是人久已得
無漏諸法味 知空如實相 而於此深信 其人命終已
皆悉見諸佛 或有人禮拜 或但合掌手 乃至舉一手
以此供養像 皆已得佛道 諸天作天鼓 常擊出妙音
演說無常法 讚歎涅槃樂 又於深禪定 住於寂滅相
聞法即信受 唯然世尊 我等隨佛學 願佛為我等
說於佛道法 我等聞是已 皆當隨順行 如來之所說
是時大衆中 諸漏已盡 阿羅漢 有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各白是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而今不知是義所趣今時舍利弗知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法今來欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能問者
无問而自說 稱歎所行道 智慧甚微妙 諸佛之所得
无漏諸羅漢 及辟支佛衆 今皆墮疑網 佛何故說是
舍利弗當知 諸佛語无異 先所說言辭 甚深如秘藏
佛所說法 久後要當說 其求緣覺者 比丘比丘尼
世尊法久後 要當說真實 令聞諸佛語 乃能生敬信
舍利弗當知 諸佛隨宜說 所說皆入道 次第得作佛
諸佛法如是 於無量阿僧祇劫 時時而說之 說已入涅槃
以無漏法故 知一切衆生 心行所趣 又知其本願
所行道 及力无畏等 三昧諸法門 以此諸因緣 譬喻言辭說
一佛乘故 諸來問佛者 我以佛眼觀 見其心深入
佛子心清淨 柔軟有智慧 明了於諸法 供養無數佛
具足行佛道 威德皆已成 如是諸菩薩 聞說一佛乘
應當盡諸疑 佛但以一乘 教化諸菩薩 若有餘菩薩
不信此法者 如來於彼前 亦說種種法 舍利弗汝等
及餘一切聲聞 亦以我此法 方便故汝等 皆當信佛語
當隨順此經 於未來世中 一切諸聲聞 及諸求緣者
皆當信佛語 隨順此經者 當知是人等 不復墮惡道
常從佛聞法 隨順此經者 當知是人等 決定近佛地
若有信智者 聞佛無量力 隨宜方便說 亦知諸佛子
曾供養諸佛 深心念慧力 久修習佛道 乃聞如是法
唯佛與佛乃 能知此相實 所謂諸法本 常自相是空
如相不虛妄 諸佛以此事 於衆生如實 知見諸法相
一切衆生類 種種諸欲心 及其所行業 過去所習學
如是諸因緣 善惡之報處 隨其本所作 皆令得知之
或說現在事 或說於未來 或說過去事 或說無為法
或說有為法 如是諸所作 佛皆悉知見 是為大神通
智慧之光明 照十方國土 能轉無上法 以教諸菩薩
是故諸佛子 我今喜無疑 一心自在說 諸佛出世難
億劫時一遇 隨有說是人 難信難解法 汝等諸佛子
決定無有疑 應當一心信 隨佛方便說 皆當得作佛
隨諸衆生心 深入諸禪定 悉知衆生性 欲行及憶想
先世所習學 令種諸善根 如是種種緣 譬喻巧言說
令衆生歡喜 隨順佛智慧 自知得作佛 深入無漏地
與佛力相應 名為第一法 隨諸衆生類 應以何法得度
而為現佛身 為說此經法 諸佛說法者 終不虛妄事
以一切智智 隨宜而知時 諸佛出世者 為說一乘道
汝等諸菩薩 及聲聞弟子 皆是佛方便 為引導衆生
令入佛智慧 不說汝等當 得作於佛者 以衆生心著
深樂於五欲 為此等說法 以是故方便 說種種涅槃
其人既信受 漸漸具菩薩 若我見衆生 深入於諸有
為貪著所盲 不聞求佛慧 不識不知苦 不求於解脫
深入諸惡見 為離諸苦故 我起大慈悲 初於波羅奈
不說真實法 說於五種法 亦說五種陰 名字有差別
如是說諸法 為無量衆生 是名為法寶 或有諸衆生
曾見過去佛 聞法信受已 具足行諸道 為求無上慧
如是諸人等 皆已成佛道 我滅度後者 為說如是法
如是諸人等 皆已成佛道 我滅度後者 為說如是法
如是諸人等 於此諸法中 皆得成就慧 如我今日說
或勸立塔廟 金銀及赤銅 車渠與瑪瑙 珊瑚琥珀等
清淨嚴飾之 建立諸高剎 寶幢及幡蓋 次第漸高廣
至於梵天上 金鈴出妙音 又以天曼陀 摩訶曼陀羅
栴檀沉水香 以用塗香末 燒香及華鬘 供養於塔廟
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 皆已成佛道 我滅度後者 若復有人等
雖不自作佛 而起於塔廟 及造諸形像 皆已成佛道
以諸妙寶華 供養於佛塔 及諸形像者 已曾供養佛
亦曾自作佛 若人為散亂 乃至以一華 供養於形像
漸見無數佛 或有人禮拜 或但以一華 乃至舉一手
以此供養像 漸見無數佛 自成無上道 廣度無量衆
或有人散亂 以華香瓔珞 及作衆伎樂 鼓樂絃簫聲
琵琶箜篌等 如是諸妙音 以供養於像 若以大歡喜
乃至一音聲 皆已成佛道 其人心質直 深入諸禪定
見無量諸佛 自成無上道 廣度諸衆生 無量無邊衆
若人於塔廟 以諸華香等 而供養形像 是人久已得
無漏諸法味 知空如實相 而於此深信 其人命終已
皆悉見諸佛 或有人禮拜 或但合掌手 乃至舉一手
以此供養像 皆已得佛道 諸天作天鼓 常擊出妙音
演說無常法 讚歎涅槃樂 又於深禪定 住於寂滅相
聞法即信受 唯然世尊 我等隨佛學 願佛為我等
說於佛道法 我等聞是已 皆當隨順行 如來之所說

猶[illegible]諸佛之所稱[illegible]又亦證解者
今[illegible]疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
* 是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我弟一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛者菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 止止不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之 所以者何 是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信 尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗 若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑 尒
時世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
* 所饒益 尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊 願說弟一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗 汝已勸三請 豈得不
說 汝今諦聽善思念之吾當為汝分別俱說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止尒
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之
如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛
之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

W→T262 9/7A27

緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
*世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸

羅蜜多
方便迴向一切智智若清
心無礙解大慈大悲大喜大捨十
法處喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何
以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故
應喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智無忘失法
性空何以故以布施波羅蜜多性空與無
悉失法性故性無二無二分故等云何
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一

S→ T220　5/656A16~18
W→　5/661B6

為方便無生為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜淨式
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨式
無二無二分故慶喜由此故
說以布施波羅蜜多等無二為方便迴向一切智智道相智一切相智無
為方便無生為方便無所得為方便
無忘失法恒住捨性無二為方便
以故以布施波羅蜜多等無二為方便迴向一切智智脩習無
為方便無生為方便無所得為方便
無忘失法恒住捨性世尊去何以布施波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智道相智一切相智
慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多何
以故以布施波羅蜜多性空與一切智道相
智一切相智無二無二分故世尊去何以淨
式安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方
便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門
淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨式
無二無二分故慶喜淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故
慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多性空與
一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以布施
波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊去何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜布施波羅蜜多淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多何以故以淨式無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門
世尊去何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜布施波羅蜜多淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空何以故以淨式無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便

多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜
施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故
以布施故羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行
無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進
靜慮般若故羅蜜多淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒
使無所得為方便無生為方
摩訶薩行慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無
二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等
無二為方便無生為方便無所得為
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜四
一切智智脩習菩薩摩訶薩行世尊云何以
布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無
二無二分故世尊云何以四靜慮無二為方便
所得為方便迴向一切智智脩習無上正等
菩提慶喜布施波羅蜜多性空與彼無上
空何以故以布施波羅蜜多性空與彼無
正等菩提無二無二分故世尊云何以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智

施淨或安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智復布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊云何以四靜慮等無二為方便
施方便無所得為方便迴向一切智智安住
內空外空內外空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性自性
空無性自性空慶喜四靜慮四無量四無色
定性空與彼由空故以四靜慮等無二為方
便迴向一切智智安住真如乃至不思議界
無色定四無量四無色性虛空與彼真如乃
無量四無色定性空何以故以四靜慮等無
二分故畢竟云何以故以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性自性空慶喜四靜慮四無量四無色定
四無色定性空與彼真如乃至不思議界無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如乃至不思議界慶喜四靜慮
四無量四無色定性空何以故以四靜慮等
無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如乃至不思議界慶喜四靜
慮四無量四無色定性空與彼真如乃至不
思議界無二無二分故慶喜由此故說以四
靜慮等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至不思議
界慶喜四靜慮四無量四無色定性空何以
故以四靜慮性空與彼由空故以四靜慮等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜
四靜慮性空與彼真如乃至不思議界無二
無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二

住無所得為方便迴向一切智智清淨故四靜慮住空何以故
滅道聖諦慶喜四靜慮住空何以故
以四靜慮住空與彼若集滅道聖諦無二無
二分故世尊去何以四無量四無色定無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住若集滅道聖諦慶喜四無量
四無色定住空何以故以四
無量四無色定住空與彼若集滅道聖諦無
二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住若集滅道聖諦慶喜四靜慮住
世尊去何以故以四靜慮住空與四無量四無
色定住空何以故以四靜慮住空與八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智清淨故八解脫八勝處九次第定十遍處
住空何以故以八解脫八勝處九次第定十遍處
與四靜慮住空與四無量四無色定住空
無二無二分故世尊去何以故以八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智清淨故四念住四正斷四神足五根五

無量四無色定無二無二分故慶喜由此故
說以四靜慮等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智清淨故四念住空何以故
以四念住空與彼四靜慮四無量四無色定
住空無二無二分故世尊去何以四無量四無色定無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住若集滅道聖諦慶喜四無量
四無色定住空何以故以四
無量四無色定住空與彼若集滅道聖諦無
二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住若集滅道聖諦慶喜四靜慮住
世尊去何以故以四靜慮住空與四無量四無
色定住空何以故以四靜慮住空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智清淨故八解脫八勝處九次第定十遍處
住空何以故以八解脫八勝處九次第定十遍處
與四靜慮住空與四無量四無色定住空
無二無二分故世尊去何以故以八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智清淨故四念住四正斷四神足五根五

道文慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四
靜慮性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊
云何以四無量四無色定無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜四無量四無色定四無量四
無色定性空何以故以四無量四無色定性
空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說
以四靜慮等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜四靜慮
故世尊云何以四無量四無色定無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜四無量四無色定性

智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜四無量四無色定四無量四無色定性
空何以故以四無量四無色定無二無二分
脫門無相解脫門無願解脫門無願解脫門世
故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門世
尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六
神通慶喜四靜慮性空與五眼六神通無二
無二分故世尊云何以四無量四無色定無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習五眼六神通慶喜四無量四
無色定性空何以故以四無量四無色定無
二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習五眼六神通世尊云何以四
靜慮無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲十八佛不共法慶喜四靜慮四無量四無色定性

脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜四靜慮性空與佛十力四
佛不共法無二無二分故世尊去何以四靜慮性空何以故以四無
量四無色定無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜四無量四無色定性空何以故以四無
色定性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜
由此故說以四靜慮等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法世尊去何以四靜慮無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊去何
以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習

以四無量四無色定無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習無忘
失法恒住捨性慶喜四無量四無色定性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故世尊去何以四無
量四無色定性空何以故以四靜慮無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜四無量四無色定性空與佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊去何
以故以四靜慮性空與一切智道相智一切相智無二無二分故
慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜四無量四無色定性空何
以故以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊去何
以四靜慮等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習一切智道
相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習無忘

相智一切相智世尊云何以四靜慮無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切陀羅尼門慶
喜四靜慮性空何以故以四靜慮性
空與一切陀羅尼門無二無二分故世
尊云何以四無量四無色定無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切三摩地門慶
喜四無量四無色定性空
何以故以四無量四無色定性空與一切陀羅
尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜
由此故說以四靜慮等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以四靜
慮無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶
喜四靜慮性空何以故以四靜慮性
空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊
云何以四無量四無色定無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
菩薩摩訶薩行慶喜四無量四無色定性空
何以故以四無量四無色定性空與彼

菩薩摩訶薩行慶喜四無量四無色定無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行慶
喜由此故說以四靜慮等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜四靜慮性
空何以故以四靜慮性空與彼無
上正等菩提無二無二分故世尊云何以四
無量四無色定無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無上正
等菩提慶喜四無量四無色定性空
何以故以四無量四無色定性空與無上正
等菩提無二無二分故慶喜由
此故說以四靜慮等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習無上
正等菩提
世尊云何以八解脫無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜八
解脫八解脫性空與

淨或安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜八
解脫八解脫性空何以故以八
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二無二分故世尊云何以故解八解脫八勝處九次第
定十遍處無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智佛施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜八勝處九次第
定十遍處八勝處九次第定十遍處性空與布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智佛施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多世尊云何以八解脫無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住如空外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本

乃至無性自性空無二無二分故世尊云何
以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安
住如空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空慶喜八勝處九次
第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空
何以故以八勝處九次第定十遍處性空與布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界慶喜八解脫八勝處九次
第定十遍處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性平等性離生性法定法住實際虛

得為方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界慶喜八勝處九
次第定十遍處異性平等性離生性法定
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空
空何以故以八勝處九次第定十遍處性空
與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶
喜由此說以八解脫等無二無二分故世尊
說名方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如乃至不思議界無二無二分故慶喜八解脫無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住善集滅道聖諦慶喜八解脫
八解脫以故以八解脫無二無二分故慶喜由此故說以八解脫
集滅道聖諦無二無二分故世尊去何以八
勝處九次第定十遍處性空與彼善集滅道
聖諦無二無二分故慶喜八勝處九次第定十遍處
方便無所得為方便迴向一切智智安住善
集滅道聖諦慶喜八勝處九次第定十遍處
八勝處九次第定十遍處性空何以故以八
脫八解脫性空與八解脫性空無二無二分
故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住善集滅道
聖諦無二無二分故慶喜八勝處九次第定十遍處性空與彼善集滅道
聖諦無二無二分故慶喜八解脫八勝處九次第定十遍處無
脫等無二無二分故慶喜八勝處九次第定十遍處無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住善
集滅道聖諦慶喜八勝處九次第定十遍處無
二無二分故世尊去何以八解脫八勝處九次第定十遍處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住善集滅道聖諦

二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍
處處喜八勝處九次第定十遍處八勝處
處九次第定十遍處住空識處無所有處非
想非非想處亦故慶喜由此故說
第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說
以八解脫等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習八解脫八勝
處九次第定十遍處空無邊處識無邊處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜八解脫八
脫性空何以故以八解脫性空與四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故慶喜以是因緣八勝處九次第
定十遍處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
八勝處九次第定十遍處住空識處無所有
處非想非非想處亦空何以故以八勝處
處空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二分故慶喜以是因緣八勝處九次第定
十遍處無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五

力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜
由此故說以八解脫等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無二無二分故慶喜由此故說以八
解脫等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
八解脫八解脫門空解脫門無相解脫門無
願解脫門空何以故以八解脫空解脫門
與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二分故慶喜以是因緣八解脫等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習五根五力七等覺支八聖道支慶
喜八勝處九次第定十遍處住空識處無所
有處非想非非想處亦空何以故以八勝
處空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二分故慶喜以是因緣八勝處九次第定
十遍處無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習五根五力七等覺
支八聖道支慶喜八解脫八解脫門空解脫
門無相解脫門無願解脫門無二無二分故
慶喜以是因緣八解脫等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜八勝處九次第定十遍處住
空識處無所有處非想非非想處亦空何以
故以八勝處空解脫門無相解脫門無願解
脫門無二無二分故慶喜以是因緣八勝處
九次第定十遍處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習五根五
力七等覺支八聖道支慶喜八解脫八解脫
門空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二分故慶喜以是因緣八解脫等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習五根六神通

何以八解脫無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智脩習五眼六神通
慶喜八解脫性空何以故以八解脫
性空與五眼六神通無二無二分故世尊云
何以八勝處九次第定十遍處無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
脩習五眼六神通慶喜八勝處九次第定十
遍處性空與佛十力四無所畏四無礙解
以八勝處九次第定十遍處性空與五眼六
神通無二無二分故慶喜由此故說以八解
脫等無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云
何以八解脫無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故世尊云何以八解脫
性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無

迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶
喜八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第
定十遍處性空何以故以八勝處九次第
定十遍處性空與佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無
二分故慶喜由此故說以八解脫等無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法

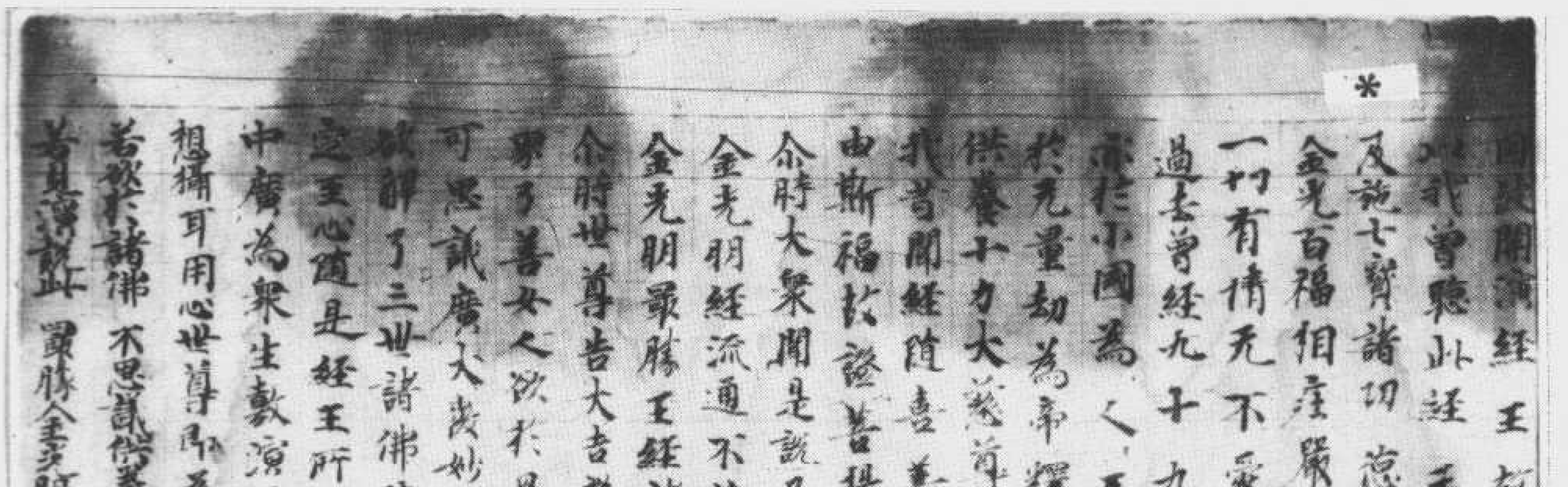
大般若波羅蜜多經卷第五百

[illegible]天樂難思議
[illegible]寶積大法師
念彼十方諸剎土
遍及一切苦衆生
為彼請主善主故
五既得聞如是法
開法希有深文流
十時國主善主王
手持如意未曾寶
合可於斯聽部洲
所有遺教菩薩
即使遍而於七寶
瓔珞嚴身隨所須
尒時國主善主王
成持微妙寶瓔佛
應知過去善主王
為法諸時捨大施
四洲寶積大法師
為彼善主說妙法
東方現成不動佛
合掌一言稱隨喜

百千万億大菩薩
皆起平等慈悲念
演說妙法金光明
合掌一心唱隨喜
身心大喜皆充遍
為欲供養此經故
發願成為諸衆生
普雨七寶瓔珞具
皆得隨心受安樂
悉皆充足四洲中
衣服飲食皆充足
見此四洲雨珍寶
所有遺教菩薩
即我釋迦牟尼是
及諸珍寶滿四洲
為彼善主說妙法
東方現成不動佛
合掌一言稱隨喜

S→T665 16/044 B23~26

斯六六二五號　金光明最勝王經卷第九



者見滿此 聚滕合掌卧 應觀訪波方 至其所住處
此經典 能生諸功德 无量无邊福 解脫諸有情
无量无邊苦 聞此經王 初中後皆善 其義深不可思
猶如海龍王 及以淵潛雨 雖知大雨 降於閻浮提
而不測其數 大地廣海水 悉皆令增長 雖知諸山石 无能計其
數 衆人說法衆 應先聽是經 法性之所成 其深義如是
於斯衆會內 見我等尊像 演說斯經典 聞已隨喜者
由此得聚生 如數量難思議 皆在大菩提 若聽是經者 應住如是心
我得不思議 无邊功德藏 假使大火聚 滿百踰繕那
為聽此經王 直過无所苦 能滅衆罪業 及除諸惡夢
既聽此經已 得聞如是經 能滅衆罪業 及除諸惡夢
惡星諸變怪 衰日鄧魅等 得聞是經時 諸惡皆捨離
應當高座神 若蓮花法師 衆共圍繞坐 而為說此經
於斯衆會已 說此其深經 書寫及讀誦 為解其義
法師得此座 往詣餘方所 於此高座中 神通非一相
或見法師像 猶在高座上 或時見世尊 及以諸菩薩
或住普賢像 或如釋迦牟尼 自在而安坐 二十八藥叉
或見希奇相 及以諸天像 數過於恒沙 悉皆遍觀察
衆聲諸吉祥 所住處閑靜 如此說法處 周匝悉嚴淨
衆勝有名稱 能滅諸煩惱 健陀緊那羅 摩睺羅伽等
悉皆來集會 所住三業罪 經力能除滅 阿修羅大衆
於此曠野處 名稱威勢滿 所有諸眷屬 悉皆相隨逐
大象勝大象 踏地如雷震 及以大龍王 加
衆共圍繞法 及以摩睺王 針毛及日炙 皆悉來讀

大藏勝大黑 毒跋等龍合 半二加羊三及以夫婦 如
梁并諸法 及以孫陀羅王 針毛及日支 有緣皆來讚
大梁語拘羅 婦種欲中脉 舍羅及雪山 及以安多山
皆有大神通 雖復見大力 貝持此經者 皆來相擁護
阿那婆答多 及以沙羯羅 日真陀羅等 難陀難陀
於百千龍中 神通最自在 共讚持經之 晝夜常不離
法雅羅雅羅 毗摩質多羅 迦旨吉跋羅 大力有勇健
及餘諸龍王 并無數天衆 大力有勇健 皆來讚是之
訶利底母神 五百鬼子衆 於汝之睡前 常來相擁護
諸茶婦茶利 薛又頭雅女 毘舍闍鬼衆 悉皆相吃盡
如是諸神衆 天夕有神通 常讚持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 无量諸天女 吉祥天為首 并餘諸眷屬
此大地神女 梁貿園林神 樹神江河神 制感諸神等
如是諸天神 心生大歡喜 彼皆來擁護 講誦此經之
見有持經者 端嚴奇命色 方成功德施 妙相以莊嚴
皇宿現大變 閻尼當此人 若夢見惡相 皆悉令除滅

此大地神女 堅固有威勢 由經力故 生等常充足
地肥善流下 滋潤於大地 地神令樂上 滋潤於大地
此地厚力故 八德瑜繕那 乃至金剛際 地味皆令上
龍此經王 龍大功德藏 能使諸天衆 悉令常歡喜
能令諸天衆 威力有光明 歡喜常安樂 除離於裏相
於此南洲內 林果草藥神 由此經威力 心常得歡喜
等皆皇安樂 毛前於大地

於此南洲內 林果草藥神 由此經威力 心常得歡喜
皆皇皇安樂 毛前於大地 衆生及鳥獸 所有諸果樹
及以衆園林 果實皆悉充滿於大地 針毛及日支 有緣皆來讚
大梁語拘羅 婦種欲中脉 舍羅及雪山 及以安多山
皆有大神通 雖復見大力 貝持此經者 皆來相擁護
阿那婆答多 及以沙羯羅 日真陀羅等 難陀難陀
於百千龍中 神通最自在 共讚持經之 晝夜常不離
法雅羅雅羅 毗摩質多羅 迦旨吉跋羅 大力有勇健
及餘諸龍王 并無數天衆 大力有勇健 皆來讚是之
訶利底母神 五百鬼子衆 於汝之睡前 常來相擁護
諸茶婦茶利 薛又頭雅女 毘舍闍鬼衆 悉皆相吃盡
如是諸神衆 天夕有神通 常讚持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 无量諸天女 吉祥天為首 并餘諸眷屬
此大地神女 梁貿園林神 樹神江河神 制感諸神等
如是諸天神 心生大歡喜 彼皆來擁護 講誦此經之
見有持經者 端嚴奇命色 方成功德施 妙相以莊嚴
皇宿現大變 閻尼當此人 若夢見惡相 皆悉令除滅

此大地神女 堅固有威勢 由經力故 生等常充足
地肥善流下 滋潤於大地 地神令樂上 滋潤於大地
此地厚力故 八德瑜繕那 乃至金剛際 地味皆令上
龍此經王 龍大功德藏 能使諸天衆 悉令常歡喜
能令諸天衆 威力有光明 歡喜常安樂 除離於裏相
於此南洲內 林果草藥神 由此經威力 心常得歡喜
皆皇皇安樂 毛前於大地

於此南洲內 林果草藥神 由此經威力 心常得歡喜
皆實皇安樂 毛前於大地 衆生及鳥獸 所有諸果樹
及以衆園林 果實皆悉充滿於大地 針毛及日支 有緣皆來讚
大梁語拘羅 婦種欲中脉 舍羅及雪山 及以安多山
皆有大神通 雖復見大力 貝持此經者 皆來相擁護
阿那婆答多 及以沙羯羅 日真陀羅等 難陀難陀
於百千龍中 神通最自在 共讚持經之 晝夜常不離
法雅羅雅羅 毗摩質多羅 迦旨吉跋羅 大力有勇健
及餘諸龍王 并無數天衆 大力有勇健 皆來讚是之
訶利底母神 五百鬼子衆 於汝之睡前 常來相擁護
諸茶婦茶利 薛又頭雅女 毘舍闍鬼衆 悉皆相吃盡
如是諸神衆 天夕有神通 常讚持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 无量諸天女 吉祥天為首 并餘諸眷屬
此大地神女 梁貿園林神 樹神江河神 制感諸神等
如是諸天神 心生大歡喜 彼皆來擁護 講誦此經之
見有持經者 端嚴奇命色 方成功德施 妙相以莊嚴
皇宿現大變 閻尼當此人 若夢見惡相 皆悉令除滅

善提記時有十千天子戰勝光明忘為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於未
世過无量无數百千万億那庾多劫已於金
光明眾當成阿耨多羅三藐三菩提号
金寶山王如来應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如来般涅槃後所有教法亦尒滅盡時
波長子名曰銀幢即於此眾次補佛處世眾
尒時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如業
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如来般涅槃後所
有教法亦尒滅盡次子銀光即補佛處還於
此眾當得作佛号曰金光明如来應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是殊勝王經心生歡喜清淨无垢猶
如虛空尒時如来知是十千天子善根成熟
即便与授大菩提記汝等天子於當来世過
无量无數百千万億那庾多劫於戰勝因施
羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提
同一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香
五千号具足如是次第乃至佛出現於世

尒時菩提樹神白佛言世尊我未曾聞是諸
光明王經甚深微妙能令眾生速得解脫
三十三天為聽法故來詣佛所尒時何名
便与授記當得成佛世尊我未曾聞是諸
天子具足於習六波羅蜜多難行苦行捨於
手足頭目髓腦眷屬妻子為馬車乘奴婢僮
僕國城園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄雜玉
諸殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄雜玉
阿貝飲食衣服卧具醫藥如餘无量百千
菩薩以諸供具供養過去无數百千万億那
庾多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修
何勝行種何善根從彼天來暨時聞法便得
授記唯願世尊為我解說斯除疑網佛告樹神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
於已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中
心生愛重如淨琉璃无諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久發正行誓願因
緣是故我今皆与授記於未來世當成阿耨
多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已
歡喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

佛告善提樹神善女天諦聽諦聽善思念之是十千天子本願因緣今為汝說善女天過去无量不可思議阿僧企耶劫有佛出現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人之師佛世尊善女天時彼世尊解深密經法滅已於像法中有王名曰天自在主統領四天下閻浮提境及諸小王治化於人民猶如父母是王國中有一長者名曰持水善解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸能救療善女天今時彼長者唯有一子名曰流水顏貌端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸論書

問治病醫方秘法若得解已當往彼至之時救諸衆生種種疾病令於長夜得受安樂時長者子作是念已即詣父所設諸供具足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰

慈父當衆慈 我今救衆生 今請諸醫方 幸願為我說
云何身豪壞 諸大有增損 復在何時中 能作衆事業
云何飲食得 於彼無損害 能作衆事已 令諸病消滅
衆生有四病 風黃痰癊及 以物集病生 云何而療治
何時風病起 何時動黃病 何時痰病發 何時動集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰

我今依古仙 所有療病法 次第為汝說 善聽牧衆生
三月是春時 三月名為夏 三月名秋冬 三月謂冬時
此後一年中 三三而別說 二二為一節 便成歲六時
初二是花時 二四名熱際 五六名雨際 七八謂秋時
九十是冬時 後二名冰雪 既知如是別 救衆勿令差
當隨時中 調其飲食 入腹令消散 衆病不得生
衆生為諸苦 苦之所逼迫 我父長者雖善醫
即說若瘡疫 四大有損減 此時无藥治 必主於病苦
醫人解四時 復知其六節 明閑身七衆 食藥使无差
先輩虛羸要假扶策方能進 步不復能往
猶已衆病因 動增四種別 謂風執癊發 及以物集病
病有四種別 謂風執癊發 及以物集病 應知發動時
春中痰癊動 夏內風病生 秋時黃熱發 冬節寒起
時遇重病无能救者我今當至大醫父所諮
問治病醫方秘法若得解已當往彼至聚落
之時救諸衆生種種疾病令於長夜得受安

樂時長者子作是念已即詣父所設供具足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰

慈父當衆慈 我今救衆生 今請諸醫方 幸願為我說
云何身豪壞 諸大有增損 復在何時中 能作衆事業
云何飲食得 於彼無損害 能作衆事已 令諸病消滅
衆生有四病 風黃痰癊及 以物集病生 云何而療治
何時風病起 何時痰病發 何時動黃病 何時動集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰

我今依古仙 所有療病法 次第為汝說 善聽牧衆生
三月是春時 三月名為夏 三月名秋冬 三月謂冬時
此後一年中 三三而別說 二二為一節 便成歲六時
初二是花時 二四名熱際 五六名雨際 七八謂秋時
九十是冬時 後二名冰雪 既知如是別 救衆勿令差
當隨時中 調其飲食 入腹令消散 衆病不得生
衆生為諸苦 苦之所逼迫 我父長者雖善醫
即說若瘡疫 四大有損減 此時无藥治 必主於病苦
醫人解四時 復知其六節 明閑身七衆 食藥使无差
先輩虛羸要假扶策方能進 步不復能往
猶已衆病因 動增四種別 謂風執癊發 及以物集病
病有四種別 謂風執癊發 及以物集病 應知發動時
春中痰癊動 夏內風病生 秋時黃熱發 冬節寒起
時遇重病无能救者我今當至大醫父所諮
問治病醫方秘法若得解已當往彼至聚落
之時救諸衆生種種疾病令於長夜得受安

寿食經教事夏藏乾醋醋 秋於冷謂藏 冬鹹酢藏甜
於此四時 中張華文飲食養張知是病元由生
食後病發 食消時由熱消後起由風虛時消試病
明識病源已 隨病治療 假令虛狀熱先須瘥其本
風病服油藏 忠執病為良 醫病應意吐物集消三藥
風執應俱有 是名為物集 雖知病起時 應觀其本性
如是觀知已 順時授藥 飲食華先差 斯名善醫者
須應知八術 物備諸醫方 於此若明閑 可療衆生病
謂針灸傷破 身疾并鬼神 悉毒及猛重 正拜增苦力
先觀彼形色 語言及性行 熱後問其夢 知覺病殊
乾瘦頸項 其心先定住 多語若舞行 斯是風性
小羊生白駝 夢見火 斯是熱性
心定身平正 應當頭正藏 夢見水白物 是痰性應知
物集性俱有 或二或具三 隨有一偏增 應知是其性
既知本性已 准病授藥驗 其先死相 方名可救人
諸根倒取境 尊醫起憍親 陽衰生是候 是死相應知
病人白色變 舌黑鼻梁敗 可輸与醫藥 下屬舌向下
訶梨勒一種 具足有六味 能除一切病 元忌藥中主
又三果三辛 諸藥中易得 酥蜜若蘇乳 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈悲心 莫嫌有財利
我今為汝說 療疾中要事 以救衆生 當獲无量果
善女天今時長者子 流水菩薩問其又八術 之
要四大增損時 節不同 飲藥方法 既善了知 自

要四大增損時 節不同飲藥方法 既善了知 自
忖堪能救療衆病 即便遊至城邑聚落所在
之處隨有百千萬億病苦衆生 皆悉至其所 善
言慰喻作如是語 我是醫王善知 是醫之善知
方藥今為汝等療治衆病 悉令除愈 善女天
今時衆人聞長者子善言慰喻許為治病時
有无量百千衆生 遍來重病聞是語已身心
踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得蠲
除氣力充實平復如本 善女天今時復有
无量百千衆生病苦悉得除差 善女天是長者子即以妙藥
千万億衆生病苦悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
今時佛告大菩提樹神 善女天今時長者子流
水於往昔時在天自在光王國內療諸衆生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多於福業廣行惠施以自歡娛互共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙閑
醫藥善療衆生无量病苦如是稱歎周遍

醫藥善療衆生无量病苦如是稠數周遍
城邑善女天時長者子妻名水府藏有其二
子一名水藏二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中逢險之處見諸
禽獸狩狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉奔
飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸
何因緣故一向馳走我當隨後尋往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹
神示現半身住如是語善哉善哉善男子汝
有實義名流水者可愍此魚應与其水有二
因緣名為流水一能流水二能与水汝今應當
隨名而住是時流水問樹神言此魚頭數
為有幾何樹神答曰數滿千千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為日所暴
餘水无幾是千千魚將入死門迴身轉見是
長者心有所希逍遙瞻視目未曾捨時長者
子見是已馳趣四方欲覓於水竟不能得
遠望一邊見有大樹即便早上折取枝葉
為作蔭涼復更推求此池中水從何處來
尋覓不已見一大河名曰水生時此可 三有
諸魚人為取魚於河上流懸險之處決葉
其水不令下過於所須事畢還家平至祖父所說如上

是念此虛深峻設百千人時經三月亦未能
盡時長者子妻名水府藏有其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中逢險之處見諸
禽獸狩狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉奔
如是言我為大王國主人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生
其水欲涸有千千魚為日所暴將死不久唯願
大王慈悲隨念与二十大為時彼大臣奉王勅
即令如我与諸病人壽命余時大王即勅
大臣速疾与此醫王大為時彼大臣奉王勅
已白長者子善哉大士行今日可至為鹿中
隨意選取二十大為利益衆生令得安樂是
時流水及其二子將二十大又從酒家多多
借皮囊往取水裹以囊盛水為負至池洒置
池中水即充滿還復如故善女天將長者子
於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐隨
岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨我
而行必為飢火之所惱逼復欲捉我求乳糜於
食我今當与令時長者子流水告其子言
汝取一魚最大力者速至家中與父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之亦及以妻子
奴婢之分悉皆收取即可持來令時二子受父
教已乘最大魚走詣家中至祖父所說如上

奴婢之今悉皆收取即可持來今時二子受父
教已乘眾大魚速往家中至祖父所說如上
事收取家中可食之物置於象上疾還又
所至波池邊是時流水見其子來身心喜躍
遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽滿便
作是念我今施食魚得令魚於未來世當施
法食亦令無量億我先曾於空閑林
中見一苾芻諦大乘經說十二緣生甚深
法要又經中說若有衆生臨命終時得聞寶
號如來名者即生天上我今當為是十千
魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶號佛
名恣聽那洲有二種之一者深信大乘二者
不信毀呰永當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔發菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時我
名者命終之後得生三十三天今時流水 復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱

緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
滅故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱
滅則衰惱苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除
滅說是法已復為宣說十二緣起相應隨順
尼曰

怛姪他 唵祈祈唵祈 唵祈 佉
僧塞祈 佉 僧塞祈 佉 醯
唵尒尒 佉 唵尒莎訶
怛姪他 那猶佉猶佉 那猶佉猶佉 那猶佉猶佉

說之天帝釋等聞佛所說皆大歡喜
爰異口同音作如是說
善哉釋迦尊說妙法明咒福除衆患十二支相應
我等亦說咒 攞誐攞誐 攞誐多 攞誐多 不善消滅者
我等亦說咒 攞誐知 攞誐知 摩訶攞誐知 攞誐多 攞誐多 攞誐多

W→T665 16/450c15

得生三十三天彼天報恩故現如是事爾之
相王日何以得知流水各日王可遣使并我二
子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池
中多有夥陁羅花積成大聚諸魚並死見已
恥還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知
時長者子流水者即我身是持水長者即
妙幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水
藏即銀光是彼天白在光王者即汝菩提
樹神是十千魚者即十千天子是因我往昔
以水濟魚令食令飽為說甚深十二因緣
此相應陁羅尼呪又為擇彼實藏諸魚令
善根得生天上今來我所聽受是法漸漸
當為授於阿耨多羅三藐三菩提記莂之
号善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣
為利益令无量衆生令次第成无上覺与
其授記汝等皆應勤求出離勿為放逸尒
時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切
勤修苦行方能證獲无上菩提成就衆善心信
受歡喜

金光明最勝王經卷第九

老尾反 痍捷曰癒於華雜俱舍論釋初有

S→T586 15/35A5~B4

十方世界中為聞諸菩薩聲法无厭足
見法无厭足如海吞衆流多如是人等
唱諸樂說以无疑足及清信士女是四衆等集聽
所知其深心悉皆為說不斷佛種者能生三寶多是諸菩薩

十方善薩聞智慧業來為說无上道此无上法二
不可思議非我等所及佛羅无癡能令有請
尒時思益梵天說此偈已白佛言世尊何謂菩薩其心堅固而无有悔
法空而不中悔何謂菩薩增長善根何謂菩薩无所恐畏成就不退
白佛何謂菩薩善知從一地至一地何謂菩薩於衆生中善知有使何
生何謂菩薩世世不失菩提之心何謂菩薩能一其心而无雜行何
何謂菩薩善出長樂之罪何謂菩薩善薩相應何謂菩薩善入
薩善聞施何謂菩薩得无因力不失善根何謂菩薩不由他教而能自行六波
羅蜜何謂菩薩能轉指禪定眾生欲界何謂菩薩於諸佛法得不退轉何謂
菩薩不斷佛種尒時世尊讚思益梵天善哉善哉能問如來如此之事汝今諦
聽善思念之唯然世尊願樂欲聞　佛告思益梵天菩薩有四法堅固其
疾隨何等四一者於諸衆生起大悲心二者精進不懈三者信解生死如夢四者
惟佛之智慧菩薩有此四法堅固其心不疲隨梵天今菩薩有四
法隨何等為四一者於諸衆生起大悲心二者精進不懈三者信解生死如夢四者
惟佛之智慧菩薩有此四法堅固其心不疲隨梵天今菩薩有四
法隨何等為四一者決定說諸法无我二者決定說諸生滅无可樂者三者守護正
大衆四者決定說罪福業不失是為四梵天菩薩有四法增長善根
者持戒二者多聞三者布施四者出家是為四梵天菩薩有四法无所恐畏
成就不轉何等為四一者失利二者惡名三者眾會四者善惡是為四
梵天菩薩有四法善知從一地至一地何等為四一者以智慧教諸菩薩是為四梵天菩薩有四法善知從一地至一地何等
為四一者久殖善根二者離諸過咎三者善知方便四者勤行諸道是
為四梵天菩薩有四法善知方便何等為四一者順衆生意二者隨其所樂

言是已住不一不多涅槃經中亦說其人佛不出世尊我等今者非凡夫
* 菩薩如是人天有法已得天有法今得天有法令得天有法當得所以者何佛說天得天分別
名字所作已辦捨諸人間是諸法已住聚行精進是名如說諸行不從一地至一地
若不從一地至一地是人不在涅槃亦不在生死不得涅槃
涅槃經中佛不為度生死故說法耶梵天言佛所未說有度生死耶涅槃云也梵天
言以是因緣當知佛不令衆生出生死入涅槃但為度妄想分別生死涅槃二相者
耳此中實無度生死至涅槃者所以者何諸法平等無有往來生死無入涅槃
諸應受供養佛告梵天不爾梵行學者世尊諸法應如是行梵天我不得生死不得涅槃如來亦生死實無
世尊誰為世間福田不嗔恚捨離一切衆生若知識佛言於一切衆
生不捨慈心者世尊誰知報佛恩佛言不斷佛種者能供養佛佛言能
修道無生際者世尊誰能親近於佛佛言乃至究竟不廢生死將
有人往來生死雖說涅槃實無有人得滅度者若有人住此法門者是人不廢生死將
非滅度相尒時會中五百比丘從坐而起作是言我等空誦梵行今實是有
滅度者而言無有滅度我等何用誦習梵行爾時阿那律知衆意即白佛言世尊
若有法生見則於其人佛不出世世尊若人
所有涅槃名為滅諸相遠離一切動念戲論世尊是諸比丘於佛法出
家而令隨於外道耶見涅槃決定相離如法修行出於生死世尊若人
於諸法畢竟滅相中求涅槃者我說是輩皆為隨上煩惱不
作法不作滅無得無果爾時阿那律白佛言世尊何故說梵天言是五百比丘從坐起者汝等為作希有
引導其心入此法門令得信解離諸邪見梵天言善男子譬如幻師
不能得出如此法門聲如虛空猶空而立在所至處不離虛空此諸比丘
亦復如是雖復遠去不出空相不出無相不出無作相又如一人求索虛空事而
實主言我欲得空我欲得空是人但說虛空名字而不得空於空中行而不見空
此諸比丘亦復如是教求涅槃行涅槃中而不得涅槃所以者何涅槃者但有名
字猶如虛空但有名字不可得取涅槃亦復如是但有名字而不可得尒時五
百比丘聞說是法不受諸法離諸心得解脫得阿羅漢道作是言世尊善
哉何謂菩薩安住於空佛言不著於一切諸言世尊云何謂菩薩名為有慧佛言知見內法世
尊何謂菩薩名為有慧佛言猶於外法世尊何謂菩薩名為有慧佛言能淨身口意
業尒時世尊而說偈言　若身淨无惡　口淨常安住　意淨无貪著　觀不淨法悉　行捨心不雜　是菩薩遠行　若菩薩聚會野及與大衆　威儀庠序　是言世尊梵

業令得解脫等而說偈言　若有淨光天　已淨等寂然　淨業行惠施
行慧无有者　觀不淨惡心　行捨而下施　是善隨通行　智法名為佛　知離有為法
是善隨通行　智慧名為佛　知多說行　智慧隨行行　智慧隨行
者知解脫行　是善隨滅行　不住於欲界　及色相无礙　而不著諸漏　是善隨通行
明行具足　不退清淨道　增長心无與　是善隨滅行　令時眾會皆見天自佛
是善隨滅　令時眾會皆見天自佛　於時眾會皆見天自佛
世間法已度衆生於世間法行於世間不隨世間令行世事以智慧
世間法依心　佛說於法　不隨世間法　是名利智慧　知世間法不染
利養及聲譽　猶如蓮華葉　離世間法　是名利智慧　知世間法不染
衆之而不動　得利心不喜　失利心不憂　其智慧不動　離於世間法
於諸世法　其心常平等　知世間集法　是名隨滅道　令時思益梵天白佛言世尊
善隨滅道　善隨於滅　慶衆生於滅　應行於滅　智慧善於滅　亦不隨滅
滅間行世間　不知是滅間　善隨行世間　明了世間　世間空寂　是空亦滅
不淨於世間　如所知世間　隨知滅說　亦不隨世間　五陰无有住　亦是世間滅
若人不知是　常住於世間　若見知五陰　无生亦无滅　是人行世間　而不依世間
於世起淨法　是實是不實　住是二相中　我常不出世　起於淨法事　世間之事相　若已了知
諸佛所說法　皆悉无淨法　知世事非實　若佛法之法　有實亦非實
如外道无異　而今實非實　无實无虛妄　是說我實義　出世是无二　若人知世間　如是之實性
於實於虛妄　不取此二邊　如是知世相　清淨如蓮華　是大名稱　願世間如是　若人見世間
如說之所見　如所之等　能見之者佛　諸法從緣生　自无有定性　若知此因緣　則達諸相
若能知法實相　是則知空相　若能知空相　則為見道師　若有人得聞　如是世間相　則行於世間
而不住世間　依空說見之　不能及此事　是何行世間　而不依世間　若佛滅度後　何等是著
佛說於其人　常現於法身　若人解達此　則守護我法　亦為供養我　亦是世導師　若人能達義　則為大智慧
世間住如此　是人終不為　惡魔所得便　若人達此義　則為大智慧　法財之施主　亦是具足

而不依世間　依空說見之　不能及此事　是何行世間　而不依世間　若佛滅度後　何等是著
佛說於其人　常現於法身　若人解達此　則守護我法　亦為供養我　亦是世導師　若人能達義
世間住如此　是人終不為　惡魔所得便　若人達此義　則為大智慧　法財之施主　亦是具足
若知世如此　是名隨通行　智法名為佛　知離有為法　是善隨通行
是善隨通行　智慧名為佛　知多說行行　智慧隨行行　智慧隨行
者知解脫行　是善隨滅行　不住於欲界　及色相无礙　而不著諸漏　是善隨通行
明行具足　不退清淨道　增長心无與　是善隨滅行　令時眾會皆見天自佛
是善隨滅　令時眾會皆見天自佛　於時眾會皆見天自佛
世間法已度衆生於世間法行於世間不隨世間令行世事以智慧
世間法依心　佛說於法　不隨世間法　是名利智慧　知世間法不染
利養及聲譽　猶如蓮華葉　離世間法　是名利智慧　知世間法不染
衆之而不動　得利心不喜　失利心不憂　其智慧不動　離於世間法
於諸世法　其心常平等　知世間集法　是名隨滅道　令時思益梵天白佛言世尊
善隨滅道　善隨於滅　慶衆生於滅　應行於滅　智慧善於滅　亦不隨滅
滅間行世間　不知是滅間　善隨行世間　明了世間　世間空寂　是空亦滅
不淨於世間　如所知世間　隨知滅說　亦不隨世間　五陰无有住　亦是世間滅
若人不知是　常住於世間　若見知五陰　无生亦无滅　是人行世間　而不依世間
於世起淨法　是實是不實　住是二相中　我常不出世　起於淨法事　世間之事相　若已了知
諸佛所說法　皆悉无淨法　知世事非實　若佛法之法　有實亦非實
如外道无異　而今實非實　无實无虛妄　是說我實義　出世是无二　若人知世間　如是之實性
於實於虛妄　不取此二邊　如是知世相　清淨如蓮華　是大名稱　願世間如是　若人見世間
如說之所見　如所之等　能見之者佛　諸法從緣生　自无有定性　若知此因緣　則達諸相
若能知法實相　是則知空相　若能知空相　則為見道師　若有人得聞　如是世間相　則行於世間
而不住世間　依空說見之　不能及此事　是何行世間　而不依世間　若佛滅度後　何等是著
佛說於其人　常現於法身　若人解達此　則守護我法　亦為供養我　亦是世導師　若人能達義　則為大智慧
世間住如此　是人終不為　惡魔所得便　若人達此義　則為大智慧　法財之施主　亦是具足

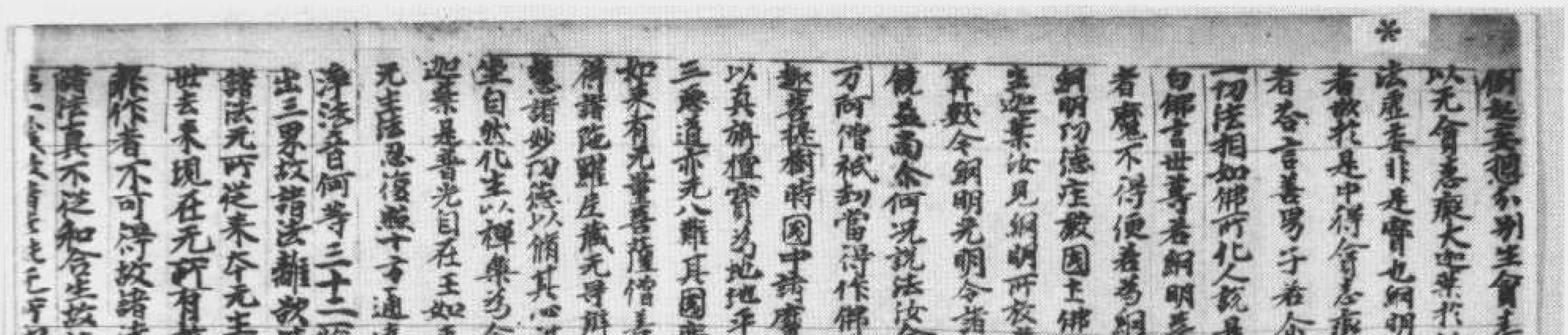
而不依世間　依空說見之　不能及此事　是何行世間　而不依世間　若佛滅度後　何等是著
佛說於其人　常現於法身　若人解達此　則守護我法　亦為供養我　亦是世導師　若人能達義　則為大智慧
世間住如此　是人終不為　惡魔所得便　若人達此義　則為大智慧　法財之施主　亦是具足
若知世如此　是名隨通行　智法名為佛　知離有為法　是善隨通行
是善隨通行　智慧名為佛　知多說行行　智慧隨行行　智慧隨行
者知解脫行　是善隨滅行　不住於欲界　及色相无礙　而不著諸漏　是善隨通行
明行具足　不退清淨道　增長心无與　是善隨滅行　令時眾會皆見天自佛
是善隨滅　令時眾會皆見天自佛　於時眾會皆見天自佛
世間法已度衆生於世間法行於世間不隨世間令行世事以智慧
世間法依心　佛說於法　不隨世間法　是名利智慧　知世間法不染
利養及聲譽　猶如蓮華葉　離世間法　是名利智慧　知世間法不染
衆之而不動　得利心不喜　失利心不憂　其智慧不動　離於世間法
於諸世法　其心常平等　知世間集法　是名隨滅道　令時思益梵天白佛言世尊
善隨滅道　善隨於滅　慶衆生於滅　應行於滅　智慧善於滅　亦不隨滅
滅間行世間　不知是滅間　善隨行世間　明了世間　世間空寂　是空亦滅
不淨於世間　如所知世間　隨知滅說　亦不隨世間　五陰无有住　亦是世間滅
若人不知是　常住於世間　若見知五陰　无生亦无滅　是人行世間　而不依世間
於世起淨法　是實是不實　住是二相中　我常不出世　起於淨法事　世間之事相　若已了知
諸佛所說法　皆悉无淨法　知世事非實　若佛法之法　有實亦非實
如外道无異　而今實非實　无實无虛妄　是說我實義　出世是无二　若人知世間　如是之實性
於實於虛妄　不取此二邊　如是知世相　清淨如蓮華　是大名稱　願世間如是　若人見世間
如說之所見　如所之等　能見之者佛　諸法從緣生　自无有定性　若知此因緣　則達諸相
若能知法實相　是則知空相　若能知空相　則為見道師　若有人得聞　如是世間相　則行於世間
而不住世間　依空說見之　不能及此事　是何行世間　而不依世間　若佛滅度後　何等是著
佛說於其人　常現於法身　若人解達此　則守護我法　亦為供養我　亦是世導師　若人能達義　則為大智慧
世間住如此　是人終不為　惡魔所得便　若人達此義　則為大智慧　法財之施主　亦是具足

名為非實語非妄語者舍利弗天眼所知是非實非虛妄者是名世間實語者
者終不作不實者有佛若无佛若生滅法性常住法爾是事佛於諸
非離生死得涅槃若為聖諦者之罪如是四聖諦是名世間實語者舍利弗
來有所生不離身不離心不離憶是人說生相是苦婆羅門種
舍是集諦滅法是滅諦以二相求法是道諦舍利弗言我說此等人等是外道法
我非彼人師彼非我弟子是人頭耶道破夫法教說言有說梵天安置於
坐道場時不得一法是實是妄若佛不得法是法事可於某中有言說
有說論有教化耶梵天言不也舍利弗諸法離自性故我於
菩提是无舍宅相分別思惟舍利弗天白佛言世尊若如來於法无所得者有何
利益說如來得菩提名之為能佛佛言舍利弗天於汝意云何我所說諸法為有
為善无為是法為實為虛妄耶梵天言是法虛妄非實於汝意云何若
法虛妄非實是法為有為无梵天言世尊若法虛妄是法不應說有不應
說无梵天於汝意云何若法非有非无是法有得者不舍天言是法委有
得者舍天如來坐道場時唯得虛妄無例所以煩惱畢竟空性以无所
得故得以无所知故知所以者何我所法不可見不可聞不可覺不可識
不可取不可著不可說不可難出過一切法相无語无說无有文字无
言說道梵天此法如是猶如虛空於欲於如是法中得利益耶梵天言不
也世尊若佛如來是為希有成就未曾有法深入大慈大悲得如是辯
識相法而以文字言說教人令得捨離世尊其有聞是能信解者當知
是人不為大罪有聖財故當知是人常能聽受正行聖種故當知是人真
滿易養離貪食故當知是人得安隱心到彼岸故當知是人度未
度者當知是人解未解者當知是人安未安者當知是人滅未滅
者當知是人能不公道當知是人能說解脫當知是人為大發王善
知諸藥當知是人猶如良藥善療衆病當知是人智慧勇健當知是
人為有大力堅固究竟當知是人有精進力不隨他語當知是人如師子
无所怖畏當知是人為如為王其心調柔當知是人為如毛為其心調
順當知是人為如牛王能專大乘當知是人為大勇健能破魔怨當
知是人為大丈夫處衆无畏當知是人无所忌難得无畏法故當知
善法而是法无善无非善世間善樂而是法无苦无樂世間貪著
佛出世而是法无佛出世亦无滅相雖有說法非可說相雖說

順當知是人善知半王能事大衆當知是人云何大勇健能求魔便
知是人為大丈夫處衆无畏心無所忌難得无畏法故當知
是人无所畏難說真諦法當知是人具足三昧當知是人智慧
光照猶如日月當知是人除諸闇冥猶如執炬當知是人集行檀心離
諸慳愛當知是人載育衆生猶如地地當知是人洗諸煩惱猶如水當知是
人純諸動念猶如大雲當知是人於法无礙猶如虛空當知是人求法无厭
猶如大海當知是人身色殊妙如天帝釋當知是人以智慧知三當
知是人煩惱不現如波羅蜜當知是人降伏衆魔當知是人能轉法輪如轉輪王當知
是人隨其義理不隨章句言辭而善知言辭所應之相知如來意
心得自在如梵天王當知是人說法音聲猶如雷震當知是人降法甘露
說法不竭猶如雨雲當知是人能增長无漏根力覺分當知是人已度生死於涅槃
知是人佛智現前當知是人近佛菩提當知是人能多學問无厭等者當
知是人无有量已過量當知是人智慧辯才无有障等當知是人憶念
堅固得陀羅尼當知是人知諸衆生深心所行當知是人行於白淨觀
猶於法說生无畏辯法梵天當知是諸言說如幻人說无決定故如夢中說法
善護能作佛事梵天言何謂如來所用五力一切聲聞辟支佛所不能
至三者方便四者法門五者大悲是名如來所用五力一切聲聞辟支佛所不能
及世尊云何名為說佛言梵天如來過去法說未來現在法說
說法者善護能作佛事梵天言何謂如來所用五力佛言一者說法二者隨
問並說法者方便四者法門五者大悲是名如來所用五力一切聲聞辟支佛所不能
及世尊云何名為說佛言梵天如來過去法說未來現在法說
猶於法說生无畏辯法梵天當知是諸言說如幻人說无決定故如夢中說法
善護能作佛事梵天言何謂如來所用五力佛言一者說法二者隨
問並說法者方便四者法門五者大悲是名如來所用五力一切聲聞辟支佛所不能
及世尊云何名為說佛言梵天如來過去法說未來現在法說
說法者

一念生一念即是滅法實相諸法實相即是涅槃持戒是涅槃不作不起故名
尊者是涅槃念念滅故精進是涅槃不念不憶故智慧是涅槃不得相故會空寂
除法住无取相故瞋恚是實除法住无瞋相故愚癡是實除法住无癡相
故生死是涅槃无退无生故涅槃是生死以會著故實語是垂妄語見故虛
妄是實語為增上慢人故又梵天如來以隨宜故或目說我是說常邊者
或目說我是不信者或目說我是无作者或目說我是作者或
目說我是不受者如來无有如此之事而有此說當知隨宜隨宜所說欲令
衆生捨增上慢故尊者阿難白佛不出世尊亦信受諸佛法住亦故若聞佛說法
亦信受為喜樂文字衆生故若聞佛不出世亦信受諸佛法住亦故若
聞有涅槃亦信受滅顛倒所起煩惱故若聞有衆生亦信受人第一義故梵天善護
若聞有衆生亦信受人無顛倒故若聞有衆生如來說若知是者知如來隨宜所說於諸音聲无染无畏亦能利益无量衆生世尊
何緣名佛言如來為衆生說布施得大富樂戒得生天忍辱得端正精進
得具諸功德禪定得法喜智慧捨諸煩惱故多聞得智慧故十善道
得人天富樂故尊重故捨得生梵世故禪定得如實智慧故如實智慧
得道果故學地得无學地故辟支佛地得消諸供養故佛地得无量智慧
故尊瞿曇得滅一切苦惱故梵天我如是方便為衆生說諸法如來實不得
我人衆生壽命者亦不得施亦不得戒亦不得忍辱亦不得精進亦不得禪定亦不得智慧亦不得
得智慧亦不得智慧果亦不得菩提亦不得涅槃亦不得菩亦不得衆梵
天若衆生剛是法者勤行精進不得是法若須陀洹果斯陀含果何那含果何羅漢果辟支佛道何況多羅三藐三菩提
乃至无餘涅槃亦復不得梵天是名如來方便說法中應
勤精進令諸衆生得於法利世尊何謂法門佛言眼是斷脫門耳鼻舌
身意是斷脫門所以者何眼空无我无我所性自不生色空无我无我所
於一切文字中說聖諦說斷脫門如來所說法无有施一切諸法皆入斷脫
令離涅槃是名如來說法入於法門善護於此法門應當備學世尊何謂
大悲佛言如來以三十二種大悲救護衆生何等為三十二而衆生不信不解如來於此而起大悲一切法无衆生而衆生有衆生說有衆生如來
於此而起大悲一切无壽命者而衆生說有壽命者如來於此而起大悲一切法
无人而衆生說有人如來於此而起大悲一切法无所有而衆生住於有見
如來於此而起大悲一切无住而衆生著住如來於此而起大悲一切法
來於此而起大悲一切法非我所而衆生著於我所如來於此而起大悲一切法
无所屬而衆生計有所屬如來於此而起大悲一切法无取相而衆生取
相如來於此而起大悲一切法无始而衆生著始一切无退生而衆生住於退生如來於此而起大悲
如來於此而起大悲一切法離染而衆生有染如來於此而起大悲一切法
離瞋而衆生有瞋如來於此而起大悲一切法離癡而衆生有癡如來於
此而起大悲一切法无所從來而衆生著有所從來如來於此而起大悲
一切法无所去而衆生著於有去如來於此而起大悲一切法无作而衆
生計有所起如來於此而起大悲一切法无起而衆生著於有起如來於此而起大悲
於此而起大悲一切法空而衆生墮有有見如來於此而起大悲一切法
无相而衆生著於有相如來於此而起大悲一切法无作而衆生著於
有作如來於此而起大悲如來觀知世間常共瞋恨諍競如來於此而起

滅盡定无有二行和聽去此善華言法入滅盡定无有二行和聽去此善華言法入滅盡定无有二行和聽去此善華言法入



世去來現在无所有故諸法无異其性一故諸法不生離於報故諸法无起无為性故諸法无起无為性故諸法无報故諸法无業生不可得故諸法无作无所起故諸法无滅故諸法无業生不可得故諸法无滅故諸法无門故諸法无業生不可得故諸法无滅故諸法无門故諸法无業生不可得故諸法无滅故諸法无門

是初發菩提心已來所作布施百分不及一百千分百千方億分分
至算數譬喻所不能及我從初發心已來乃至算數譬喻所不能及
百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來乘如是
忍法百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發心已來精進
此不取不捨精進百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發
定獨勇於此无住禪定百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發
已來學惟願智慧於此无厭捨智慧百分不及一百千分百千方億分亦
算數譬喻所不能及世尊如我今者知見六波羅蜜世尊今者何
為其是六波羅蜜不取精進不住禪定不
二於諸善名異是六波羅蜜已能滿足何緣佛言具足六波羅蜜已能滿
是菩薩摩訶薩若世尊云何菩薩摩訶薩若見天布施乎等即
是菩薩摩訶薩若平等即是菩薩摩訶薩若平等忍辱乎等即
通平等即是菩薩摩訶薩若平等即是菩薩摩訶薩若平等智慧平等即是
菩薩摩訶薩若平等以是平等等一切法名為菩薩摩訶薩若見天
非无所著於色可樂聲香味觸意法无所著是故如來名為无等
和見菩薩摩訶薩若見天菩薩摩訶薩若作法无所著何以故以无所著
有取即是空如虛空義同虛空相即是菩薩摩訶薩若見天菩薩摩訶薩若
切所作皆回虛空亦虛空无所依如是諸智慧皆回向
佛言世尊若是法不可說可演可論不佛言是法不可說不可演不可論也
世尊若是法不可說不可演不可論者是法云何可示 爾時
殊師利法不為衆生說法乎文殊師利言梵天是法性中有二相耶梵天言无
也文殊師利言一切法不二法性是不二相一切法
不二法性中云何當為衆生說法梵天言文殊師利頗有說法亦无二耶文殊師利如來不說法耶文殊師利
若文字所說者可有說法亦无有二文殊師利如來不
言佛雖說法不以二相何以故如來性无二故雖有所說而无二也梵天言善
一切法无二其誰為二文殊師利言凡夫貪著我故分別二耳不二法者不

衆生痛故名菩薩摩訶薩能除一切煩惱習氣故名菩薩摩訶薩若常在定故名菩薩摩訶薩若
一切法中无礙故名菩薩摩訶薩若一切世間出世間智慧皆定中出故名菩薩摩訶薩若
一切智慧方便相故名菩薩摩訶薩若爾時思益梵天白佛言世尊云何
世尊諸佛如來智慧甚深心无所緣而知一切衆生心所行世尊菩薩摩訶薩若淨
如是无量功德其誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心於是
網明菩薩白佛言世尊若有菩薩希望功德利而發菩提心者不名為發
大乘也所以者何一切法无功德利以无對故世尊菩薩摩訶薩若
德利故發菩提心但為大悲心故發衆生諸善法故解
脫諸邪見故滅除諸病故捨我所貪著故不觀增長故不淨世法故厭
故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩不應於衆生求其恩報亦不應觀作
與不作又於善衆心不傾動世尊何謂菩薩摩訶薩若清淨佛言善男子菩薩摩訶薩若清淨在所去處
輪回生死不名清淨若生帝釋中若生梵王中亦不名清淨
乃至畜生自不失善根亦令衆生諸善根是名菩薩摩訶薩若清淨之相
是菩薩家心平等故慈是菩薩家深心念故善是菩薩家清淨之相
善菩薩家離貪著故不捨善趣是菩薩家不貪著嗣解脫知見故
思益梵天所問經卷第二

思益梵天所問經卷第三

爾時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子在此大會
文殊師利汝於此衆法中少說之文殊師利白佛言世尊所說法
不可說也世尊是法不可說可演可論不佛言是法不可說不可演不可論也
世尊若是法不可說不可演不可論者是法云何可示 爾時思益梵天謂文
殊師利汝不為衆生說法乎文殊師利言梵天是法性中有二相耶梵天言无
也文殊師利言一切法不二法性是不二相一切法
不二法性中云何當為衆生說法梵天言文殊師利頗有說法亦无二耶文殊師利
若文字所說者可有說法亦无有二文殊師利如來不說法耶文殊師利
言佛雖說法不以二相何以故如來性无二故雖有所說而无二也梵天言善
一切法无二其誰為二文殊師利言凡夫貪著我故分別二耳不二法者不

所以名菩薩如是從初發心乃至成佛於其中間常修梵行是名菩薩
菩薩言善哉善哉如是如是名菩薩慶衆生善薩言辭如羅睺羅之
天言若菩薩成就滿足慈心是名菩薩慶衆生善薩言辭如羅睺羅之
無有分別善心如是乃是名菩薩勤修道菩薩言善哉善哉菩薩於諸佛聞授之善哉時
一切惡道皆滅乘名菩薩觀世音菩薩衆生見者即時畢定於阿耨多
羅三藐三菩提之種其名音響光聚善是名菩薩得定勢菩薩言善哉善哉菩薩所教
三等策勤無有大千世界及魔宮殿是名菩薩无疲厭善薩言善哉善哉菩薩
為一旦夜以是三十日為一月十二月為歲以是歲數善過百千方億劫得滿一
佛如是於恒河沙等佛所行諸梵行修集功德然後得受阿耨多羅三藐三菩
提記心不休息无有疲厭是名菩薩道善哉善哉菩薩道善哉善哉菩薩
心令合道不求恩報是名菩薩須彌山王大莊
嚴出一花衆色是名菩薩那羅延善薩言善哉善哉菩薩
菩薩心力善薩言善哉善哉菩薩以心思惟一切諸法如是名菩薩
自在王菩薩言善哉善哉於諸衆中不畏得深法忍能使一切外道悉
是名菩薩不可思議菩薩那羅延善薩言善哉善哉菩薩
名菩薩善哉天子善哉善哉菩薩能於一切天宮中生而无所染之法是名菩薩
實語菩薩言善哉善哉菩薩有所說言常以真實乃至夢中亦无妄語是名菩
薩善見菩薩言若菩薩能見一切色皆是佛色是名菩薩常除慢
言若菩薩見墮生死衆生其心不驚世間諸樂自度已身亦度衆生是
名菩薩心无等菩薩言若菩薩於一切煩惱衆魔不瞋等是名菩薩常善
薩善薩言若菩薩常以善根自滿其願亦滿他衆所作皆辦是名菩薩
歡喜菩薩言善哉善哉菩薩於一切法中不生疑惑是名菩薩師子吼菩
菩薩无男无女欲而現種種色身為成就衆生故是名菩薩女菩薩言若菩
薩於諸實中不生愛集但樂三寶是名菩薩毗舍佉多連夜叉言
若菩薩有所得者則无菩提若菩薩不得一切法不生一切法不滅一切法是名菩薩
所應堅罪賢士言若菩薩衆生見有名者畢定於阿耨多羅三藐三菩
提是名菩薩常備臺子見行乃至不以心念衆

若菩薩有所得者則无菩提若不得一切法不生一切法不滅一切法是名菩薩
所應堅罪賢士言若菩薩衆生聞其名者畢定於阿耨多羅三藐三菩
提是名菩薩寶月童子言若菩薩常備臺子見行乃至不以心念衆
何況身受是名菩薩切利天子寶施羅華香菩薩言若菩薩持戒熏心
常除諸法善香不流解香是名菩薩作善菩薩言若菩薩衆生見
善佛演說於法教化衆生是名菩薩思益梵天言若菩薩所見之法皆是佛
法是名菩薩郁迦菩薩言若菩薩衆生見者所得慈心三昧是名菩薩文
殊師利法王子言若菩薩雖說諸法而不起法相不起非法相是名菩薩阿明
菩薩言善善薩光明能滅一切衆生煩惱是名菩薩善見
諸如來滿十方世界如林華數是名菩薩如是諸菩薩各各隨所樂說已余時
佛告等行菩薩若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦復能捨一切福事與諸衆
生是名菩薩　余時思益梵天問等行菩薩
言我以隨一切有為法衆生行為行之問隨一切有為法衆生行為行答言諸
所行是隨一切有為法衆生以何為行答言諸佛
問梵天所行諸佛亦以是行凡聖有何差別等行言凡夫顛倒行
不也等行言如來不說一切法空耶答言雖然果報梵天一切法无有差別是說有
相亦復如是所以者何如來不說諸法有差別耶等言於諸行中有
利言所言行者為何謂耶答言於諸行中有四梵行
行不名所為行能行四梵行是名行為行答言諸行
野中行是名行為行若不成就四梵行雖於僧
此中行不名行為行亦復不能善知行相又問菩薩以何行知見清淨答言
於諸行中能淨我見又問若得我實性亦得實知見耶答言
得實知見又問云何得我實性答言善得无我法所以者何我畢竟无根
本无決定故若能如是知者是名得我實性又問如我辦文殊師利所說義
以見我故即是見佛所以者何我性即是佛性文殊師利譬如見佛答言不爾
我見者所以者何我見即是法見以法見能
若言有若不行一切有為法是名正行又問云何行名為正行答言若不為

以見我故即是見佛何以者何我性即是佛性文殊師利誰能見佛答言不也
我見者所以者何我見即是法見能見佛又問云何有无所行名為三行
答言有者不行一切有為法是名正行又問云何行名為三行答言若不為
見故行不為斷不為證不為觸故行是名正行又問慧眼為見何法答言若
有所見不名慧眼慧眼不見有為法不見无為法所以者何有為法皆
虛妄分別无虛妄分別是名慧眼无為法空无所有過諸眼道是故慧眼
亦不見无為法又問頗有因緣正行比丘不得道果答言有三行中无道
无果无行无得无有得果差別梵天无所得故乃名為得若有所得當
知是為增上慢人三行者无增上慢无增上慢則无行无得又問文殊師利
得阿羅漢名為得道答言若漏不生不說生亦不聚緣生從本已來常
无有生得是法故說名得道又問若法不生為何所得答言若聖法不生即
名為得是故佛說若見有為法不生相即入正位又問云何名正位答言我
及諸佛等不作二是名正位又行正道修習文殊師利言善哉善哉善哉
能除一切煩惱結故名正位尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉善哉
信解如是甚深義故即說偈言

若心有所見　皆悉虛妄法　若能觀無見　是則名見佛

文殊師利言如是如是如汝所說皆為真實又問慧眼為見何法答言若
真實見虛妄分別是名慧眼无為法空无所有過諸眼道是故慧眼
亦不見无為法又問頗有因緣正行比丘不得道果答言有三行中无道
无果无行无得无有得果差別梵天无所得故乃名為得若有所得當
知是為增上慢人三行者无增上慢无增上慢則无行无得又問文殊師利
得阿羅漢名為得道答言

无如来說言汝等比丘集會當行二事若說法者聖默然善男子
謂說法何謂聖默然二菩薩言汝今善聽我當少說唯有如來乃通
*
曉於是二菩薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二千梵皆得平生
法忍光梵天待普明三昧是二菩薩於七万六千歲於无量阿
僧祇不能分別二句互相問答而不窮盡於是普明菩薩即於會中佛如
是言善男子勿於文字言說而起諍於文字言說而起諍
亦如是汝等二乙皆得无碍才於无盡陀羅尼若於一劫若百劫說此二句
不可盡善男子佛法是寂滅相業一之義此中无有文字不可得說諸
阿言說皆无義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二菩薩聞佛教已
深法忍即正佛告普行汝於百千万劫若過百千
万劫不可窮盡云何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无盡
慧者今文殊師利是益意菩薩者今汝身是妙光梵天者今悬是梵天
是令時普行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛法相為大饒益如許說
行猶通捷法門尊其能忘不能如說行者雖值百千万諸佛无能為
也當知從於精進得出菩提 尒時文殊師利謂等行菩薩善男子汝
知善薩云何行名勤精進得聖道名勤精進又問云何行
能得聖道答言若於諸法无所分別如是行者能得聖道又問何名得聖
道已答言捨行者於平等見中諸法等是名得聖道已又問平等何得見
那答言不也何以故若平等可見則非平等譬如梵天謂文殊師利普行者
於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故不見思議二相
故不見不見亦是正見又問誰能已見世間答言不隨世間相者又問云何不
隨世間相答言色如分別无異若行者見五陰平等如相
是名已見世間又問云何受相行識如分別无異若行者見五陰平等如相
亦名已見世間又問何等是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡可復盡耶
言滅盡相者不可盡也又問何故說言世間是盡相答言世間畢竟是盡相是
相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛不說一切有為法是盡相耶
答言以文字言說令人得解故名為說所以者何色身如三十二相諸
諸佛雖以文字有所言說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆非言說
是故佛說名不可說諸佛不可以言相說故又問云何得說佛相業不
可以色身說相不可以三十二相說相不可以諸相說佛可離色
身三十二相諸功德法而說相即答言世間所以者何色身如三十二相諸功
德法如諸佛不即是如亦不離是如如是可說佛相不說如故又問諸佛世
尊得阿耨多羅三藐三菩提通達諸法住相如故說名為佛爾
知者佛是等行菩薩白佛言世尊何謂菩薩行於大乘尒時
*
普薩不壞色檢行菩提心知色即菩提是名行菩提如色畢竟
是名行菩提不壞諸法性則為菩提亦不壞諸法
是名行菩提云何行菩提不壞第一義是名行菩提
是名行菩提善云及非法不分別為三亦不得不二是名行菩提
離是二邊者是名行菩提是人得見亦不分法住
善中菩薩亦爾是名行菩提爾時行菩提
菩薩无所畏不沒生死亦不入涅槃而行菩提道斯人能善
於佛道明无法可得離亦无法可受是名行菩提一切法无相
終不作是念是相是可相善知世所行通知方便力能无漏一切衆生類常住於平等
諸法之實相了達知其義安住此中而為人演說行於甚深法魔所不能動
无所會著故名為佛不著顛衆是名於十方求之不可得諸佛亦无生
若能不著此究竟得佛道其諸衆生布施調善身檢一切衆而心不懈動諸法不著
亦復不可取一切世間法非施非慳悕是名足施於法无所見
是等諸善薩不計我所是故行施時下生貪惜心諸所有布施皆為衆生
言是有為言是无為善求有為无為實相則无差別以實相无差別故又問何等

書悉知一切真智慧經名薩婆若之問何等是真智慧答言無變異相如衆生
无變異相真智慧亦无變異相久問云何是衆生相答言假名字畢竟離是衆生
相如是相則无變異若衆生無相無是為變異如菩提相衆生亦尒故无變異
菩提不可以餘道得但以我等衆生性无我故如是可得菩提是故
菩提无有變異所以者何如虛空无變異相一切諸法亦无變異相　尒時慧益
梵天謂文殊師利如來實是諮者能說如是法文殊師利言如來於法无所
說何以故如來尚不得諸法何況說言慧益言如來豈不說諸法是世間是出世間是
有為是无為耶文殊師利言於汝意云何是虛空可說分別不思益言不也文殊師
利言今說虛空名字以所說故有生有滅耶慧益言不也文殊師利言如來說法
亦復如是不以說故諸法有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有所教誡是无所
教誡所以者何如說法性亦如是是故說一切法性如中如亦无所住尒時釋梵四
天王俱在會中即以天華散於佛上而作是言世尊若善男子善女人聞文殊師利
說是法有信解者當知是人能破魔軍及諸惡故所以者何文殊師利今所說法
能破一切邪見妄想世尊若善男子善女人聞是法不驚不怖當知是人不
從今以後則為諸佛攝受用若人聞是經典當知此
人名大精進力能於无量劫心无悋故是名具足禪定之學若善男子善女人聞文殊師利
一乘故是名大智慧善解言說諸章句故是名有大功德无量福德無
身相故是名大威德能數日月之光明故是名大力持佛十力故是名
雲能雨法雷故是名燈明滅煩惱塵故是名為舍至正覺故是名
救生死畏故是名大雨滅煩惱塵故是名歸趣魔所怖者之所依故是名衆生
究竟之道是名得位無道場故是名已得法眼是名見諸法如是名知空法
相是名安住大悲是名安立大慈是名不捨一切衆生是名於
如於大乘是名除捨顛倒是名至于平等是名入於法位是則名為安
住法場是名破壞諸魔是名轉於法輪諸善男子我若一劫若減一劫稱
楊讚嘆說是如說修行功德不能窮盡如來之辯亦不可盡
尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊云何隨法行隨法行者
何謂也佛告天子隨法行者不行一切法所以者何若不行
是那如是行者不行若不行不善不行有漏不行无漏不行世間不行出世間
不行有為不行无為不行生死不行涅槃是名隨法行若起法想者是則不
名隨法行也若念言我行是法是則戲論不隨法行若不受一切法則隨法行
不見其人不得如此異見隨是經義若

不行有為不行无為不行生无不行滅不行世間不行出
名隨法行也善念言我行是法是則戲論不隨法行若不受一切法則隨法行
＊於一切法无憶念无分別无所行是名隨法行令時不退轉天子白佛
言世尊若能如是隨法行者是人畢竟不復那行所以者何无行者名為畢
竟已住那道者有隨法行世尊行无行者无有那法
所以者何諸法平等无差別故令時思益梵天謂不退轉天子汝於此中
隨法行不善言若世尊所說法中有二相者我當行隨法行令以无二相是
隨法行於中行者名所行法俱不可得何以故不二法行隨法行離諸分
別故如諸法行是名隨法行思益梵天言汝未曾見此佛土耶天子言此佛土亦
未曾見我思益言此佛土不能思惟分別見與不見天子言我亦不能
思惟分別善於佛土見與不見思益言何以故不見能見若言一切凡夫亦見
聖法故若能入者是為无所不見而見是法位相非眼所見非耳鼻舌身意
識所知但應隨如相見如眼如乃至意如法位如亦如是若能如是見者是名正見
令時釋提桓因白佛言世尊譬如貧窮人於寶州其人二所見皆是實
物如是成就不可思議行施者所有無著說者於諸法中无所會著不著
無說者於諸法中无所著故不著彼說者不著此說者不著彼此說者
信解者得解脫所無說者破增上慢无增上慢者自說所作已辦所無說者魔
不得便所聽法者無疲惓聽無說者未生善法令生已生善法令得增長所
無說者已生諸煩惱令斷未生諸煩惱令不生所無說者未大莊嚴者令大莊
嚴已大莊嚴者令不退轉所無說者不斷滅諸法而讚佛法世尊以是無說能
降伏一切外道所以者何一切對手不能於師子王前自現其身況聞其吼世
尊一切外道諸論議師不能堪忍无上師子之吼亦復如是令時不退轉天
子謂釋提桓因滿戶迎所言師子吼者為何謂耶答言善行者說法无
所會著是名師子吼若行者貪著所見故希有說是野干鳴不名師子吼
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙光
劫名梵幢其佛國土以閻浮檀金雜寶為地純以菩薩為僧无聲聞眾
悉所演之物應念即至佛壽无量不可計數於是思益梵天謂不退

＊來尚不會著何況餘法是名師子吼又滿戶迎師子吼名決定說法
名師子吼說法无畏名師子吼又滿戶迎師子吼名決定
師子吼者為无始无淨无合无散故說法名師子吼又滿戶迎如說修行名師子
說師子吼者作是願言我當作佛滅一切衆生所有一切
說一切法无我无衆生師子吼名決定說諸法空師子吼名守護法故而有所
少欲知足師子吼名常能不捨阿蘭若住處師子吼名行頭陀道師子
吼名不捨持戒師子吼名等心怨親師子吼名常行精進不捨分毫願師子吼
名離除憒鬧師子吼名以智慧善知所行說無師子吼法時三千大千世界六
種震動百千伎樂不鼓自鳴其大光明普照天地百千諸天踊躍歡喜
言我等聞不退轉天子說師子吼於閻浮提乎見法輪轉時佛微笑諸
佛常法若微笑時者百千種青黃赤白紅紫等光從口中出普照无
量无邊世界上過梵世散已還繞身三匝從頂相入於是思益梵天
向佛合掌以偈讚曰　應一切想心解脫　悉知三世衆生行　智慧印德及辯才
唯願演說決眾疑　佛告光德菩薩　善問緣覺說不及
佛光可樂淨光嚴　普眼天人敬白月　願除疑網令眾歡
天人聽所无疑已　一切皆得樂聞為求別解脫因緣
不得便所聽法者無疲惓聽無說者未生善法令生已生善法令得增長所
所樂說者已生諸煩惱令斷未生諸煩惱令不生所樂說者未大莊嚴者令大莊
嚴已大莊嚴者令不退轉所樂說者不斷滅諸法而讚佛法世尊以是樂說能
降伏一切外道所以者何一切對手不能於師子王前自現其身況聞其吼世
尊一切外道諸論議師不能堪忍无上師子之吼亦復如是令時不退轉天
子謂釋提桓因滿戶迎所言師子吼者為何謂耶答言善行者說法无
所會著是名師子吼若行者貪著所見故希有說是野干鳴不名師子吼
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙光
劫名梵幢其佛國土以閻浮檀金雜寶為地純以菩薩為僧无聲聞眾
悉所演之物應念即至佛壽无量不可計數於是思益梵天謂不退

知耶汗是善近世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名
劫名賢噗其佛國土以閻浮檀金雜為地純以菩薩為僧无諸聲
惡可適之物雖念諸至佛壽无量不可計數於是得益梵天調不退
轉天子如來今已授仁者記汝天子言梵天如與如世性受記與我受
記亦復如是惠益言如法性不可受記天子言如法性不可授記者當知
一切菩薩受記亦復如是惠益言若如來不与汝記汝於過去諸佛所
空住梵行天子言若无所住是住梵行惠益言云何无住而住梵行答言
不住欲界不住色界不住无色界是住梵行又梵天若行者不住我不住
衆生不住壽命者不住之是住梵行又問梵行者有何義答言住不二道名住梵
行又問梵行者有何義答言住不二道名住不二道是梵行義又問住不二道名住何
所答言住不二道是即不住一切諸法所以者何衆賢聖无所住不取於法是住
諸流又問云何為諸道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无習如是者名為
諸道又問云何法諸道答言不以見聞覺知法不以證於一切法无相
無相不為利養恭敬稱譽稱歎苦集之所傾動出過一切世間法故不自高不自
下不喜不感不動不違无二心離諸緣得无二法為隨見二法衆生起
大悲心為其受身而教化之梵天是名菩薩行淨精進相時八千菩薩得无生法忍
於衆生起大悲心為之受身說是菩薩行淨精進相時八千菩薩得无生法忍
佛為授記皆當得阿耨多羅三藐三菩提爾時會中有一菩薩名堅精進
一名堅精進 尒時大迦葉白佛言世尊辟如大龍若欲雨時於大
海此諸菩薩亦復如是以大法雨雨菩薩心佛言善哉善哉迦葉如汝所說
所以者何我住舟口心起精進相故過去諸佛不見極阿耨多羅三藐三菩提記
佛授我記言汝於未世當得作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解
當備習如是等精進所謂於諸法不起精進相世尊何等是不起相精進
佛言三世等空精進是名不起相精進世尊云何為三世等空精進佛言
過去心已滅永不生現在心无住法若滅不復更起若未生即无生
相若无住即无等相亦无有生若法无生則无去来今若无去
來今者則是本性常不生是名三世等空精進能令菩薩疾得受記

如是汝今善聽我今此經以住我當為汝說普告諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等咒術之名善法師誦持此咒則能救護天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等常隨擁護善法師若行道路若失道時若在空閑若在曠野若經行處若在宴坐若經行處若在房舍是諸神等常當隨侍擁護善法師令其所願悉皆滿足若有惡人欲來侵害善法師者是諸神等即為作障礙令其惡力不得成就

W₁T586 15/62A 22

▼斯六六二七號　妙法蓮華經卷第一

S-T262 9/1023

屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅
龍王等各與若干百千眷屬俱有四緊那
羅王法緊那羅王大法緊那羅王大法緊那
羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱
有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美
乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷
屬俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王法羅睺
大阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大
威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王
如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱尊
提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面

尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已跏趺坐入於无量義處三
昧身心不動是時天雨曼陀羅花摩訶曼殊
沙花佛土六種震動尒時會中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸
小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合
掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光照于
東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄
上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣衆生
又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法并
見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷修行
得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種
種信解種種相做行菩薩道復見諸佛般涅
槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶
塔尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變
相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能荅者
復作此念是文殊師利法王之子已曾覲近
供養過去无量諸佛必應見此希有之相我
今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之
相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而

神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而
有此瑞神通之相放大光明照于東方万八千
土悉見彼佛國界莊嚴北是弥勒菩薩欲
重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙花　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金銅諸弥　奴婢車乘
寶飾妙輦　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　以馬寶車
捌絡華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　而作比丘
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　好淨殿宅
於林樹下　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
獨處閑靜　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
入於深山　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
深脩禪定　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
於千万億　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
能問諸佛　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
於无量劫　破魔兵衆　而擊法鼓　雖然寂然
天龍恭敬　不於為喜　又見菩薩　住忍辱力
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗瞋恚
經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺
淨如寶珠　於求佛道　又見佛子　諸惡罵詈
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　於求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及與羣屬　親近智者
一心亂意　爾令山林　意千万歲　於求佛道

又見善薩　離諸戲嗢　及與眷屬　親近習者
*一心除亂　攝念山林　供求佛道　於恒沙劫
或見善薩　飯食飲食　百種湯藥　施佛及僧
香衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　旃檀精舍　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　花菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　或有善薩　見衆苦惱　為作救護
或有善薩　說辟支法　或有善薩　觀諸法性
又見佛子　心无所著　又有善薩　供養舍利
文殊師利　又見佛子　造諸塔廟　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣二千　以此妙華
一一塔廟　各千幢幡　珠交垂下　供養舍利
諸天龍神　人及非人　諸佛子等　香花伎樂
文殊師利　諸佛子等　殊特妙好　燒香末香
國界自然　如天梵王　其花開敷　供養舍利
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　照无量國　為欲說此
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆歡仰　瞻仰尊顏　世尊何故　演斯光明
佛子時荅　決疑令喜　何所饒益　為當受記

*佛坐道場　所得妙法　示諸佛土　衆寶嚴淨
文殊當知　四衆龍神　合時文殊師利語妙德菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大
法而大法螺擊大法鼓演大法義
諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光
已即說大法是故當知今佛現光亦復如是
欲令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫合時有佛号日月燈明如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊演說正法初善中善後善其
義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵行
之相為求聲聞者說應四諦法度生老病死
究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法
為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日月
燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万佛皆
同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮弥

燈明次復有佛未名日月燈明如是二万佛皆
同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮殊
* 勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十号
具足所可說法初中後善其義復佛未出
家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父棄國阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位未隨出家棄意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所植諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所讓令說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
是時日月燈明佛授其記莂告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮花經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養
恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩豈
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
* 見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮花教菩薩法佛所讓念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫
身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无
有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於
六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮花經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養
恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩豈

諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養
恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩豈
異人乎我身是也未曾聞如此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大
乘經名妙法蓮花教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀花　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　无量衆寶薩
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆阿修羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　内現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法皆空相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通事　各各自相問
是事何因緣　天人所奉尊　讚妙无量義　演法為世間　眼一切所樂信
如我所說法　唯佛能證知　世尊無漏數　說是法華經
滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法　是妙无法味
忠時佛知衆　靜默在禪定　佛放眉間光　現希有事
尊即於是日　告於天人衆　諸法實相義　我今於中夜
當入於涅槃　汝一心精進　諸佛甚難值　億劫時一遇
其有聞是佛　或能一反問　皆悉除疑惑　佛滅一何速
聖主法之王　各各懷悲惱　佛滅二何速　慧日大法炬
我若滅度時　法寶多所護　卓爾不群衆　亦令滅度後
心已得通達　其次當作佛　号曰名可樂　斯由佛光照
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　起無量大塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復如是行　廣宣法華經
是妙无法師　奉持佛法藏　八十小劫中　敷演深法義
是諸八王子　妙光所開化　聖智无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　次第而授記
最後天中天　号日然燈佛　諸仙之導師　斯由佛光照

是妙光法師 時有一弟子 心常懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行眾善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 長六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰淨勝 廣度諸眾生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者法是 於無量劫中 常為人說法
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經

今佛放光明 助發實相義 諸佛之大法 佛當護念之
是諸佛方便 令法久住故 現諸神通力 示眾生實相
佛音甚深遠 光照於十方 演暢微妙法 普應眾樂欲
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨大法 充足求道者
諸求二乘人 若有其罪者 佛為除疑悔 令得盡諸漏

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛智慧
甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲聞 辟支佛
所不能知 所以者何 佛曾親近百千万
億无數諸佛 盡行諸佛 无量道法 勇猛精
進名稱普聞 成就甚深 未曾有法 隨宜所說
意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因緣
種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導眾生 令
離諸著 所以者何 如來方便 知見波羅蜜 皆
已具足 舍利弗 如來知見 廣大深遠 无量无
礙力 无所畏 禪定解脫三昧 深入无際 成就
一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別 巧
說諸法 言辭柔軟 悅可眾心 舍利弗 取要言

礙力无所畏 禪定解脫三昧深入无際 成就
一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別 巧
說諸法 言辭柔軟 悅可眾心 舍利弗 取要言
之 无量无邊未曾有法 佛悉成就 止舍利弗
不須復說 所以者何 佛所成就第一希有難解
之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所謂諸
法如是相 如是性 如是體 如是力 如是
因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟

欲思佛慧智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸法相　如箱麻竹葦　充滿十方刹　而行大道者
*一心以妙智　於恒河沙劫　威皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　具戴如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生愛著故　皆是所應讚
尒時大衆中　有諸聲聞漏　盡阿羅漢阿若憍陳
如是等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故殷懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛
所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到
於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗知
四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
*慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　求无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　充滿諸聖衆　及未曾有者
今皆隨疑悔　佛何故說是　其未曾說者　於此亦此反
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞿仍而立尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我弟一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所應行
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為大衆說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
有諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗吾不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛
言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會
无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸根
猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍
利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒時

聲皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒時

* 世尊重說偈言

已不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願

說之今此會中如我等比百千万億世世已

曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說

是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者

願為此衆故　唯垂分別說　是事諸世法　則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何

此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂

證有如此失是以不住世尊默然而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有

貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今

善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂

欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃

說之如優曇鉢花時一現耳舍利弗汝等當信

* 佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以无數方便種種因

緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之

所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云

何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於

世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨

故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於

世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生

入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛

以一大事因緣故出現於世舍利弗諸

佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯

以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一

佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過

去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言

辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故

是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智

舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數

方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說

諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞

法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无

諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益
安樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種
因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆
為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得
一切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法舍
利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗
十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗
諸佛出於五濁惡世謂劫濁煩惱濁衆生濁
見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢
重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊
欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞著邪見
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糠穢
斯人耽福德　不識受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸衆生　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說泥洹
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經

所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟利根者　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　未來成佛道
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　皆當成佛道　深入諸佛智
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　令入於佛道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不妄語　於諸法中悉　以智慧方便
故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立此願
欲令一切衆　如我等無異　如我昔所願　今者已滿之
化一切衆生　皆令入佛道　若我過衆生　應墮三惡道
無智者錯亂　迷惑不受教　衆生故生慢　不值諸佛故
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依公此諸見　具足六十二　深著空無法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字

*

永不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　永之以涅槃　我雖說涅槃　是永非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人所信樂　隨順衆生心
以此度衆生　自證無上道　大乘平等法　唯一无二乘
終不於中間　為小滅度者　於菩薩心中　深念本所願
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪定等　種種修福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　但行於佛事
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木蹇并餘材　甎瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道

或以七寶成 鍮石赤白銅 鉛錫及鐵錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
*乘畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人作塔廟 實像及畫像
以花香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸和 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一花 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或但合掌手 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 在世或滅後 聞是諸人等
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
*雖示種種道 其實為一乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種法門
辟喻亦言辭 隨應方便說 令我亦如是 盡示於佛道
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 深著於五欲
如愚牛愛尾 以貪愛自蔽 不求大勢佛 及與所善法
深入諸邪見 以苦欲捨者 為是衆生故 而起大悲心
我坐道場樹 觀於菩提道 亦於諸佛所 種種求經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著欲癡所盲 如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我所曰思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我常不說法 爾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 導師方便說
我等亦當得 微妙第一法 為諸衆生類 出現於世間
隨衆生所樂 以方便力故 示說如是法 知第一寂滅

第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 遍為諸衆生類 分別說三乘
＊ 小智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 稱南无諸佛 復作如是念 我出為惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 恐惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讃示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 无量千万億 志求佛道者
咸以恭敬心 皆來至佛所 皆使請佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 无量諸方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 今我亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遠值遇難 亦使出於世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇花 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讃 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇花 決等多有疑 我為諸法王
善告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子

W-T262 9/10321

是人甚希有 過於優曇花 汝等勿有疑 我為諸法王
善告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
＊ 汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讃一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以萬億方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

須菩提如恒河中所有沙數佛
告須菩提於意云何是諸恒河
多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙
我今實言告汝若有善男子善女人以七寶
滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得
福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提
若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何
*大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三
十二相即是非相是名三十二相須菩提若有
善男子善女人以恒河沙等身命布施若復
有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說
其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生
相壽者相何以者何我相即是非相人相衆生
相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名
諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我
於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無
人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則無所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說

軍上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說

* 如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

可思議

* 信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼如來應供正遍知以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

如來有肉眼不如是世尊
如來有天眼不如是世尊
如來有慧眼不如是世尊
如來有佛眼不如是世尊
須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
世世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身

世世尊如来不應以具足色身見何以故如来
說具足色身即非具足色身是名具足色身
* 須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
說諸相具足即非具足是名諸相具足是須菩提
汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是
念何以故若人言如来有所說法即爲謗佛
不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提爲无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如来說非善法是名善法須
菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如
是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
等數譬喻所不能及
* 須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者
如来說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如来不須菩提言如是如是以三十
二相觀如来佛言須菩提若以三十二相觀
如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如来尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提

羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
*菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人
知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩
所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須
菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩
提菩薩所作福德不應貪著是故說不受
福德須菩提若有人言如來若來若去若
坐若臥是人不解我所說義何以故如來者
無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
*非我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐
三菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿無量
阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善
女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說
不取於相如如不動何以故

一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

Chien 024

上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　聞此經典已
若能於後世　受持是經者　我等在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　猶尚獲重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾聞悕言　其罪復過彼
有人來佛道　而於一劫中　合掌在其前　以無數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
如是供養已　若得須臾聞　則能自思惟　佛養持經者
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道
出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提
藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之
猶見乾土知水上遠施功不已轉見濕土遂
漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如是
若未聞未解未能備習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解
思惟備習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆
屬此經此經開方便門示真實相是法華
若說若讀若誦若書寫經卷所住處皆應起

S→T262 9/31A27

斯六六二九號　妙法蓮華經卷第四

所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提諸
佛此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠無人能到今佛教化成諸菩
薩而為開示法華經故若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人如來
室著如來衣坐如來座今乃應為四衆廣說
斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是如
來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空
是安住中然後以不懈怠心為諸菩薩及四
衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化人為
其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優
婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不
逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼
神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異國
時時令說法者得見我身若於此經忘失句
逆我還為說令得具足介時世尊欲重宣
此義而說偈言

此義而說偈言

次陰諸衆念　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
欲捨諸衆念　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水上遠
漸見濕土泥　決定知近水　菩薩若聲聞　人間未盡智
藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經　去佛智甚遠
若聞是深經　決了聲聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
當知此人等　近於佛智慧　若人說此經　應入如來室
著於如來衣　而座如來座　處衆無所畏　廣為分別說
大慈悲為床　柔和忍辱衣　諸法空為座　處此為說法
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖及石　念佛故應忍
我千万億土　現淨妙國身　於无量億劫　為衆生說法
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清信士女　供養於法師　引導諸衆生　皆悉集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　寂寞无人聲　讀誦此經典
我尒時為現　清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
若人具是德　或為四衆說　空處讀誦經　悉得見我身
若人在空閑　我遣天龍王　夜叉鬼神等　為作聽法衆
此人樂說法　分別无量義　諸佛護念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛
妙法蓮華經見寶塔品第十一

若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

*爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎爾時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實

爾時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜悕有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而合掌却住一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出

*又於其中發是音聲爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃至過去東方无量千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼佛成道已滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉釋迦牟尼世尊能為多寶如來塔廟說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是時大衆說菩薩以如來神力故皆見十方恒河沙等無量無邊諸佛如此諸佛身佛告大衆當合我分身所化無量諸佛十方國土說法之處及我滅度後欲聽此經典并供養多寶佛塔故應當集一處然後我身乃出現耳大衆說我分身諸佛在於十方世界說法者今

衆說法盡還集一處無復我身乃出廣長
舌相上至梵天下到阿鼻世界周匝圍繞如
百千重寶蓮華其諸菩薩各坐寶蓮華上或
從地出或從虛空來住諸寶樹下一一寶樹
下亦有三世諸佛坐師子座說法教化亦見
此娑婆世界釋迦牟尼佛及見寶樹下多寶
如來全身舍利寶塔亦見釋迦牟尼佛於四
衆中說法我見此事故來至此又諸佛神力
令無量無邊百千萬億他方國土皆悉周遍
亦令此地變清淨離諸穢惡瓦礫荊棘便利
不淨悉皆不現此娑婆世界即時六反震動
其地開諸寶藏種種珍寶自然湧出無量菩
薩皆於此座上寶蓮華上結跏趺坐大神通
力令此大衆皆於虛空一心合掌見釋迦牟
尼佛及見寶樹下多寶如來亦復如是自說
其身滿三千大千世界而於虛空中住時釋
迦牟尼佛以右手指開七寶塔戶出大音聲
普告一切四衆譬如有人從闇入明則見日
月衆星如是衆生聞佛音聲不能自已皆當
信解入佛智慧故我今應當大作佛事教化
衆生汝等一心聽我說佛名時諸菩薩及諸
天人龍神等遙見娑婆世界寶樹莊嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬枝葉華菓次
第莊嚴諸寶樹下亦以大寶而校飾之

*

爾時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二百萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校飾之其師子座亦有三世諸佛坐其上說法南西北方四維上下亦復如是今時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔亦復莊嚴又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊嚴亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔幡蓋懸大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛及所分身諸佛坐寶樹下一一復於八方各更變二百萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校

人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹
莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹
下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校
*飾之亦充大海江河及目真隣陀山摩訶目
真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露幔羅
其上懸諸繒蓋燒大寶香諸天寶華遍布
其地余時東方釋迦牟尼佛所分之身百千万
億那由他恒河沙等國土中諸佛各各還法
來集於此如是次第十方諸佛皆悉集坐
於八方
余時一方四百万億那由他國土諸佛如來
遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子
座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華
滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦
牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂及
菩薩聲聞眾悉安隱不以此寶華散佛供
養而作是言彼某甲佛與我開此寶塔諸佛盡
使來頭如是余時釋迦牟尼佛見所分身佛悉
已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同
開寶塔即從座起住虛空中一切四眾起立

開寶塔即從座起住虛空中一切四眾起立
*合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以石指開
七寶塔戶出大音聲如卸開鑰開大城門即
時一切眾會皆見多寶如來於寶塔中坐師
子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善
哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經
故而來至此余時四眾等見過恒河沙等
億劫滅度佛說如是言數未曾有以天寶華
聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上余時多寶
佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作是
釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入
其塔中坐其半座結跏趺坐余時大眾見二
如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐各作
是念佛座高遠唯願如來以神通力令我等
輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通力
接諸大眾皆在虛空以大音聲普告四眾
誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是
時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付
囑有在余時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法
此佛成道　乃於數劫　受諸苦惱　又發大願

諸人云何不勤為法
此佛滅度 无央數劫 專精聽法 以難思故
彼佛本願 我滅度後 在在所往 常為聽法
又我分身 无量諸佛 如恒沙等 來欲聽法
及見滅度 多寶如來 各捨妙土 及弟子衆
天人龍神 諸供養事 令法久住 故來至此
為坐諸佛 以神通力 無量衆 令國清淨
諸佛各各 詣寶樹下 諸師子座 佛座其上 光明嚴飾
其寶樹下 如尼拘樓 大樹之下 亦復如是
如是閻中 然大火起 燒我佛土 而說此經
衆生爭著 無有智慧 悭貪之人 不受不聞
以是方便 令法久住 告諸大衆 我滅度後
誰能護持 讀誦斯經 今於佛前 自說誓言
其多寶佛 雖久滅度 而師子吼 大誓願
多寶如來 及與我身 而現化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護持 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復如是 諸來化佛 嚴淨光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願

若說此經 則為見我 多寶如來
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 讀之誦此經 是則為難
假使劫燒 擔負草入中 不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有此益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身

我為佛道於无量土從始至今廣說諸經而於其中此經第一若有能持則持佛身

*諸善男子於我滅後誰能受持讀誦此經今於佛前自說誓言此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然如是之人諸佛所歎是則勇猛是則精進是名持戒行頭陀者則為疾得无上佛道能於來世讀持此經是真佛子住純善地佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼於恐畏世能須臾說一切天人皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

我念過去世為求大法故勤作世國王不貪五欲樂亦鍾告四方誰有大法者若為我廣說身當為奴僕時有阿私仙來白於大王我有微妙法世間所希有若能備行者吾當悉為說時王聞仙言心生大喜悅即便隨仙人供給所須採新及果隨時奉事經於千歲為於法故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世為求大法故勤作世國王不貪五欲樂
亦鍾告四方誰有大法者若為我廣說身當為奴僕
時有阿私仙來白於大王我有微妙法世間所希有
若能備行者吾當為說時王聞仙言心生大喜悅
即便隨仙人供給所須採新及果隨時奉事經
情存妙法故身心无懈倦普為諸衆生勤求於大法
尒不為己身及以五欲樂故為大國王勤求如是法
逾益得成佛今故為世說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者今提婆達多是由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍

達多善知識故吉諸四衆提婆達多卻後過無量劫當得成佛號曰天王如來應供正遍

* 知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果無量衆生發緣覺心恒河沙衆生發無上道心得無生法忍至不退轉時天王佛滅涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔無量衆生得阿羅漢果無量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人得聞妙法蓮華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不堕地獄餓鬼畜生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積給多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土

* 尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足修敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數云何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義文殊師利謂智積曰於海教化其事如此余時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸群生　令速成菩提
文殊師利言　我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有衆生勤加精進修行此經

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无導慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息
觀三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知

我聞大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠遠經无量劫勤苦積
行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障一
者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒
時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上
佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗
言我獻寶珠世尊納受是事疾不尒言甚疾
女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆會
皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即
往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺三
十二相八十種好普為十方一切衆生演說

S→T262 9/37B27

不生不出　不動不退　常住一相　是名近
若有比丘　於我滅後　令是人等　以好心
菩薩聞已　無所畏心　不惜身命　而為說法
宣女處女　及諸不男　皆勿親近　以為伴
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡
莫獨屏處　為女說法　若說法時　無
入里乞食　將一侍女　若侍女無　比丘一心
是則名為　行處近處　以此二處　能
又復不行　上中下法　有為若
亦不分別　是男是女　不得諸法
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空無所有
亦無有住　亦無起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有無　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須彌山
觀一切法　皆無所有　猶如虛空　無有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近
若有比丘　於我滅後　能說是經　應
*說斯經時　無有怯弱　菩薩有聞　不惊不怖　而為說法
以正憶念　隨義觀法　諸不男　皆勿親近　以為伴
王子臣民　婆羅門等　聞化演暢　說斯經典
文殊師利　是名菩薩　安樂行法　其心安隱
其心安隱　無有怯弱　亦復如是　說法華經
乖住初法　能於後世　說是經典　安樂
又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是經　應
住安樂行若口宣說若請經時不樂說人及
經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好惡
長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
名讚數其美又亦不生恚嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聞者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施林座
以油塗身　澡浴塵穢　著新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　群臣士女
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　皆使發心　以是方便

以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
開緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心

* 漸漸增益 入於佛道 除嫺慳意 專心說法
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 無有休廢
以諸因緣 無量譬喻 開示衆生 令衆歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 無所希望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦介

是則大利 安樂供養 若有比丘 我滅度後
能演說斯 妙法華經 心無嫉恚 諸惱障礙
亦無憂惱 及罵詈者 又無怖畏 加刀杖等
亦無擯出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
等數譬喻 說不能盡

又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦 斯經典者 無嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短 若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷 求聲聞者 求辟支佛者 求
菩薩道者 無得惱之令其疑悔 語其人言 汝
等去道甚遠 終不能得一切種智 所以者何
汝是放逸之人 於道懈怠故 又亦不應於論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想 於
諸如來起慈父想 於諸菩薩起大師想 於十

方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆生
平等說法 以順法故 不多不少 乃至樂著
亦不為多說 文殊師利 是菩薩摩訶薩於後
末世法欲滅時 有成就是第三安樂行者 說
是法時 無能惱亂 得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受 聽已能持 持已能誦
誦已能說 說已能書 若使人書 供養經卷 恭
敬尊重讚歎 尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經 當捨嫉惡懷 諂誑邪惡心 常修質直行
不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔 亦不說人過
是佛子說法 常樂和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生無上父想 破於憍慢心 說法無障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 無量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時
隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時無有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於無量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之

具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與之
所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王諸
眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如是以
禪定智慧力得法國土於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一切衆
生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說

師利此法華經是諸如來第一之說於諸
* 中最為甚深未後賜與如彼種力之王久
誰明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護諸經中最在其上長夜守
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛說讀經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此經 令住其中
辟如強力 轉輪之王 賞賜諸物 兵戰有功
為馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 明珠賜之 智慧寶藏
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 以大慈悲
如法化世 見一切人 受諸苦惱 欲求解脫
與諸魔戰 為是眾生 說種種法 大方便
說此諸經 既知眾生 得其力已 末後乃為
說是法華 如王解髻 明珠與之 此經為尊
眾經中上 我常守護 不妄開示 17

此經為尊 眾經中上 我常守護 不妄開示
* 今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常無憂惱 又無病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 眾生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行無畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘眾 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放無量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四眾 說無上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得無量智 受諸苦惱
國土嚴淨 廣大無比 亦有四眾 說種種法
又見自身 在山林中 修習善法 合掌聽法
深入禪定 見十方佛 證諸實相 18

諸佛真金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場

又夢作國王 捨宮殿眷屬及上妙五欲 行詣於道
* 在菩提樹下 而成師子座 求道過七日 得諸佛之智
成無上道已 而爲輸法輪 爲四衆說 經千万億
說無漏妙法 度無量衆生 後當入涅槃 如燈盡火滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止
善男子不須汝等護持此經所以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能
於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
無量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相無量光明光盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷
屬況將五万四万三万二万一万恒河沙半恒河沙四分
之一乃至千万億那由他分之一況復千万
億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百
万乃至一万況復一千一百乃至一十況復
將五四三二一弟子者況復單已樂progress離行
如是等比無量無邊算數譬喻所不能知是
諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶
如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊兩面礼
足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼
右繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而
以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時聞經五十小劫是時釋迦
牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十
小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四
衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千
万億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上

衆亦以佛神力故見諸菩薩衆中有四導師一名上
万億國土虚空是菩薩衆中有四導師一名上
*行二名無邊行三名淨行四名安立行是四菩
薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆前
各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不
不令世尊生疲勞耶今時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得無疲倦
又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度無有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先修習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子如來發隨喜心尒時彌勒菩
*薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心
之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
無量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧恵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數無有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至二三一
單己無眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行等數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就

是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
＊從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　忽然從地出　願說其因緣
我於此衆中　乃不識一人　忽然從地出　願說其因緣
今此之大衆　無量百千億　是諸菩薩衆　皆欲知此事
是諸菩薩衆　本末之因緣　無量億世尊　唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼分身諸佛從無量千万億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩
大衆從何所来尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧堅固意
如来今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

＊通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威伝大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智正思議
汝令出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛無不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深此分別　是令當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
無量無數阿僧祇劫從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化未尊是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛
空中住於諸經典請誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依心
人天而住常樂深智無有罣礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求無上慧尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來　脩習佛智慧

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來　備習佛智慧
＊悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行菩薩事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不貪多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　其心無所畏　說種種妙法
志念力堅固　常勤求智慧　得成最正覺　轉無上法輪
我於伽耶城　菩提樹下坐　得成最正覺　普現大神通
今皆住不退　悉當得成佛　我從久遠來　教化是等衆
令初發道心　各令住不退　行菩薩次第　當得成佛道
我今爲實語　汝等一心信　我從久遠來　教化是等衆
亦時令勤菩薩及無數諸菩薩等
心生疑惑悔未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是無量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠以來於無量無邊諸佛

＊所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五有百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是我難信佛亦如是
得道已來甚未久而此大衆諸菩薩等已
於無量千万億劫爲佛道故勤行精進善入
出住無量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第集諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚爲希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化求菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄
佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今乃上未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力

此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力

* 善學菩薩道　不染世間法　譬如蓮花在水　從地而踊出

皆悉恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信

佛得道甚近　所成就甚遠　顯示眾菩薩　如實分別說

譬如少壯人　年始二十五　其父百歲子　髮白而面皺

是等我所生　子亦說是父　世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　忘圖無性猶

後無量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心無所畏

忍辱心決定　諸根皆通利　智慧善分別　說法無窮盡

不樂在人眾　常好在禪定　成就大神通　安住諸力法

以此教菩薩　遍滿十方佛　諸佛讚歎時　自身無懈惓

恭敬供養佛　隨順眾生心　又令住己法　亦自知佛道

成就如是事　安隱諸菩薩　我等從佛聞　分別說此事　無疑於佛智

若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　頓令為解說

是無量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大眾諸善男子汝

等當信解如來誠諦之語汝等當

信解如來誠諦之語又復告大眾汝等當

信解如來誠諦之語復告大眾汝等當

首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受

佛語如是三白已復言唯願說之我等當信

* 受佛語已爾時世尊知諸菩薩三請不已而語之

言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間天人

及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮

去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐

三菩提然善男子我實成佛已來無量無邊百

千萬億那由他劫譬如五百千萬億那由他阿

僧祇三千大千世界假使有人末為微塵

過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國

乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於

意云何是諸世界可得思惟校計知其數不

能知佛以漏智不能思惟知其限數我等

住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是

諸世界無量無邊又復過於此百千萬億那由他阿僧祇

劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化

亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇

亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆
*生諸善男子於是中間我說然燈佛等又復
言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男
子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信
等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方
便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子
如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是
人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆
生令入佛道作如是說諸善男子如來所說
經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分
別故欲令衆生諸善根以若干因緣譬喻言
辭種種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛
已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅

*已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅
度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久
住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪
著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人
過無量百千万億劫或有見佛或不見者
以此事故我作是言諸比丘如來難可得見
衆生等聞如是語必當生於難遭之想心
懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不
實滅而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是
為度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達
明練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十
乃至百數以有事緣至餘國諸子於後飲
他毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來
歸家諸子飲毒或失本心或不失者遥見

歸家諸子飲毒或失本心或不失者遥見
* 其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚
癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等
苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉
具足搗篩和合與子令服而作是言此大良
藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱
無復衆患其諸子中不失心者見此良藥色
香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其
父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而
不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟
孤露元復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知
此藥色味香美即取服之毒病皆愈其父聞
子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子

於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不
不也世尊佛言我亦如是成佛已來無量無
邊百千萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以
方便力言當滅度亦無有能如法說倘言
妄過者尒時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　尒來無量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告
彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命
長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
得百千万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶
薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶
曼陀羅華以散无量百千万億衆寶樹下師子
座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟
尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩

尼佛及久滅度多寶如來亦復一切諸大菩薩

* 及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
无方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時釋迦牟尼佛告勒菩薩從座而起偏袒
右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　普所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或無礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
演有小千界　微塵數菩薩　餘有八生在　當得成佛道
演有三四二　微塵數菩薩　隨聚生成佛　如是四天下
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得無量無漏　清淨之果報
演有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發無上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
尒時多寶如來讚言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是事我等隨喜

* 雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墮　如鳥飛空下　供養於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢微風動　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　歡喜充遍身
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由他劫
行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
以是功德比前功德百分千分百千
分千万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若善男
子善女人有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義

菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服臥具 與 栴檀立精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆殊妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若須持戒者 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若須修忍辱 調柔地 說衆惡來加 其心不傾動
若須行精進 住於諸地 為此所攝故 能生諸禪定
諸有得者 隨於禪上場 乘是神通力 以是因緣故
若須勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生一切種智 何況多若善男子善女人聞
是人所得功德无有限量能起如來无上
之慧何況廣聞是經若教人聞若自持若教
人持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒
蓋香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊
能生一切種智何況多若善男子善女人聞
我說壽命長遠深心信解則為見佛常在
耆闍崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又
見此娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀
金以界八道實樹行列諸臺樓觀皆悉寶成
其菩薩處其中若有能如是觀者當知
是為深信解相又復如來滅後若聞是經而不
毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀
誦受持之者斯人則為頂戴如來何須多是
善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧
房以四事供養衆僧所以者何是善男子善
女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧

女人受持讀誦是經典者為已更塔造立僧
房供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高
漸小至于梵天懸諸憧蓋及衆寶鈴華香
瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌
種種伎戲以妙音聲歌歎讚頌則為於无
量千万億劫作是供養已阿逸多若我滅
後聞是經典有能受持若自書若使人書則
為起立僧房以赤栴檀作諸殿堂三十有二高
八多羅樹高廣嚴飾百千比丘於其中止園
其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故
我說如來滅後若有受持讀誦為他人說若
自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及
造僧房供養衆僧況復有人能持是經兼行
布施持戒忍辱精進一心智慧其德寬博
量无邊譬如虛空東西南北四維上下无
量无邊是人功德亦復如是无量无邊疾至
一切種智若人讀誦受持是經為他人說若
自書若教人書須能起塔及造僧房供養諸
上髙妙衣服床卧皆具足百千衆住處園林諸流泄

一切種智若人讀誦受持是經為他人說若
自書若教人書須能起塔及造僧房供養諸
衆聲聞衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎
菩薩功德又為他人種種因緣隨義解說此法
華經須能清淨持戒與柔和者而共同止忍
辱无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精
進勇猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸
多若我滅後諸善男子善女人受持讀誦是
經典者須有如是諸善功德當知是人已趣
道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿
逸多是善男子若坐若立若經行處此中便
應起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴万億重　風動出妙聲
又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓絡　天衣衆伎樂
然香油酥燈　周遍常照明　惡世法未時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧房供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流泄

W→T262 9/46B14

然香油酥燈 周迊常照明 悉世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則佛現在
以牛頭栴檀 起僧房供養 堂有三十二 高八多羅樹
上妙衣服 床卧皆具足 百千衆住處 園林諸流池
* 經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼那華
阿多目多伽 薰油常燃之 如九供養者 得無量功德

如虛空無邊 其福亦如是 況有盡受持 諸善根開慧
汎應等樂禪定 不嗔不惡口 恭敬於諸佛 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不嗔 隨順為解說
若能行是行 習德不可量 若見此法師 威能如日光
應以天華散 天衣覆其身 頭面禮之足 生心如佛想
又應作是念 不久詣道場 得无漏无為 廣利諸人天
其所住心處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
一切世間 天人阿修羅 皆應供養 佛子住此地
常在於其中 經行及坐卧 則是佛受用

妙法蓮華經卷第五

▼斯六六三一號 金剛般若波羅蜜經

十四日寺下來佛告須菩提
是虛妄若見諸衆生非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
是亦无有定法如來可說何以故如來所說

S→T235 8/749A23-24
10→ 8/752C3

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无不來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名

觸生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
*大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提白佛言世尊佛說我見人見衆生見壽者見
*須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以
故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見

不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以
故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

*復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須

佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
*如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
*衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提所言義不應以
三十二相觀如來不須菩提言如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若善薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故

＊福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故

一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

斯六六三一號背面　歸極樂去讚、蘭若讚、四威儀

斯六六三一號背面　臥輪禪師偈、香讚文

斯六六三一號背面　四威儀、蘭若讚、歸極樂去讚

遊五臺讚文

普賢何物家惟高 遊五臺 須彌山下嚴維摩 遊五臺 七寶山東嚴佛國 遊五臺 [illegible]
香花供養佛 我隨佛國基使衆 遊五臺 舍利佛國家饒人 香花供養佛
太子六年精苦行 遊五臺 食麻菉拘薩其身 香花供養佛
六時行念波羅蜜 遊五臺 於少轉請大乘社 香花供養佛
文殊普賢六相對 遊五臺 今後衆賢來聽 香花供養佛
娑訶衆生多五濁 遊五臺 文殊師利下生來 香花供養佛
努力前願心決定 遊五臺 普賢菩提薩陀羽 香花供養佛

遊五臺二本

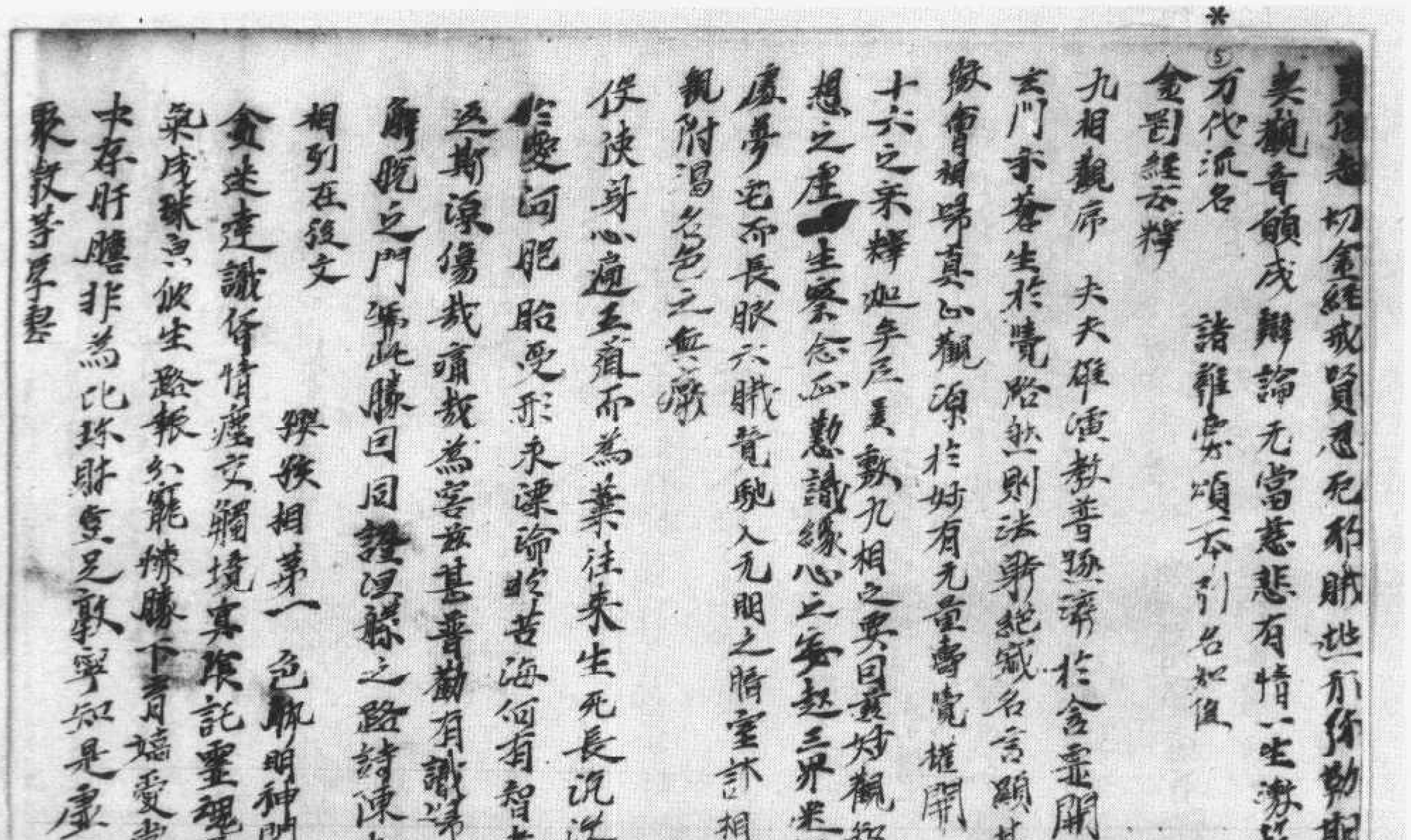
夫欲出家應離染 莊嚴經偈沐駭金 伽藍中先拜佛
次禮帝王次拜官 史公百姓某乙等 生居聖代並是王人
難身體髮膚受之於父母 書著成立賴王侯 誠哉斯言
念凡愚心而脊彼輪使福資 邦國時之家時慈安令出家
冀其歸祖石窟辟支田之役持盂執錫福貴 邦國時之家時慈安令出家

*

冀其歸祖石窟辟支田之役持盂執錫福貴 邦國時之家時慈安令出家
育殊深伏增感賀今故請師剃髮脫俗被細求離苦
之儀長辭臣子之礼下膝拳首 督 父母云父母
願德我書等出家堅持禁戒作沙門十方諸佛甚難
逢我等若宣宿隨佛導 父母令多女我久劫苦養男女
施於經嗣昔善果 汝今捨我欲出家 使我孤獨依誰活
多云養劫 我等自從無量劫 流轉生死中互相貪染結良緣
是愛纏縛不能脫 假使是愛久於處時至分離會無別
見此无常須臾間 是故我求解脫 [illegible]
分於分有重恩 汝等且令報吾恩 增長悲心救衆生 盖
勇女云養我今暫時捨是愛 願得成人无漏 先度父母
慈恩 是名真實報恩者 次救魂已誕拜佛前獨女
善哉值佛者 何人誰不喜 福願多時會 我今獲福利
次拜衆僧跪偈云 我等久處火宅 虛受輪迴 無益華
勤經於多劫 今發厭慈善海 願卅暮蓮宮 願從是細
聽許已否 衆僧先各偈云 善哉 善事妙矣
汝等云作願離苦勞力持多劫 [illegible]

斯六六三一號背面　辭父母讚一本、義淨三藏讚、唐三藏讚

▼斯六六三一號背面　九相觀詩一本



經云衆心奉持　和合梁心渴仰　專將法音惟願
師廣為開演　經云是菩薩波羅夷罪
和合諸菩薩摩訶薩　莫煞生必當償火坑熱命報
命報世世兩目復腐　勸請道場諸梁衆等
共斷煞業不須行　佛子　諸菩薩　莫偷盜偷盜
得物猶嫌少死後即作畜生身　被毛戴角
來相報終日駈奔不得息　無有功夫食水草
猶怨讐心不饒　知是故怒怒重相報　佛子
諸菩薩　莫邪婬婬倒罪根深　鐵索牽之來
相向　銅柱鉄牀乃覺　見來侵擊身肩　皆紅爛
因何不發菩提心　佛子　諸菩薩　莫妄
語女誑當來償恩還　不見言見訴盡言
鐵犁耕舌并鋤鋸　為利名讐怨衆生　欺
誑師僧及父母　若能慚悔　石思惟當來必離
吸吒苦　佛子　諸菩薩　莫酤酒酤酒罪
灌口足下火出炎連天　鐵斧斬手惣為
沓瘦顛倒人身作畜身自受　所殺駈驅人食
弄鐵鏃千重無處走　佛子　諸菩薩　莫自
說自說喻若湯洗雪造罪猶如一剎那長入泥

弄鐵鏃千重無處走　佛子　諸菩薩　莫自
說自說喻若湯洗雪造罪猶如一剎那長入泥
吒希悶絕連眼眸曉於下長釘眼耳之中皆迸血
罪因罪果罪傷心乃被牛頭來叛苦不容吃
命報豈分踈徹牽持杖希使驅逐俱逼
毀他壞他相將入泰何刃劒縱橫從後趁跳入沃
沃侯騰波混鉢猶如鑊湯拌一切地獄盡經過攻用
血肉如飢求何時得離此波吒　佛子　諸菩薩　莫多
慳多慳積實縱似山見有貧窮來乞手入慈家　佛子
不能判貪心不識知識是善當來乞手入黃泉　佛子
諸菩薩　莫多嗔多嗔之愛奉施身婉轉腹行
無手足為緣前世忿怒因八万劫中常嗟
食遺留白骨及皮筋受則痛苦難堪思何
時却得復人身　佛子　諸菩薩　若誘三寶須
惡道三百長釘定釘心四曠天聲浩浩
誘佛誘法更加嗔　鬼神羅刹常相
經云一切苦集　知衆苦之犯果及千生臻
果菩提　斯苦損失邪學六道良亦可悲天受人間
為生何處　經云三惡道中

斯六六三一號背面　羅什法師讚釋迦

▼斯六六三一號背面　維摩五更轉十二時

等四想與有漏相違故
何以復說答曰佛法有
道中用是三想破諸耶見等法
欲為無欲故三想次第說是食無
離無欲等諸煩惱初三想亦是
為未學佛道復三想亦
中雖有食厭想功用少
洹斯陀含度欲故无我
想一切世間不可樂想
味著系服飲食觀圍宅種種
若念世間衆罪事則心生厭想何
惡事有二種一者衆生二者
苦之惡生二病死恩愛別離怨憎
二受陰苦衆生之
故不別好醜不隨父母師長
名爺厭无異瞋恚多故不別
乃至不受佛語不欲聞法不
加不知他苦入大闇中都无所
所求不以道不識事緣如攝角求
故難滿日脫水死所見恒貪多故其舍如家
人不叫之惱悸多故不敬賢聖不孝父母惱

S→T1509　25/231c29~232A20
W→　25/232c16

故難蒙日照水无所見慳貪多故具含如是
人不呵之憍慢多故不敬賢聖不孝父母憍
*逸自恣永无所直耶見多故不信今世後世
不信罪福不可共處如是等諸煩惱多故弊
欺為无所直惡業多故造无間罪或復父母
或傷害賢聖或棄時榮貴親戚惡貞殘害親
族復次世間衆生善好者少弊惡者多或時
時雖有善行貧賤鄙陋或衆富貴錦正而所
行不善或雖好布施而貪乏財寶而慳惜貪著不肯布施或見人有所思
嘿无所說便謂憍高自高不下接物或見好
下接物恩惠善測便謂歌誑諂偽或見一
善語善論便謂時是小智為以憍慢或見慣
習好人便共歌誑調捏引視陵易或見善心
柔濡便共輕陵踞蹴不以理遇若見持戒清
淨者便謂所行矯異輕賤不敬如是等衆生
弊惡无一可樂土地惡者一切土地多棄无
吉寒飢渴疾病惡疫毒氣侵害產病死畏
无雲不有身所去雲聚苦隨之无雲得免雖
有好國豐樂安隱多為諸煩惱所惱不名樂
土一切皆有二種苦身苦心苦无間不有如

*有國土多寒或有國多飢或有國多惡
有國常飢饉或有國多病有國不調和如是无樂雲
衆生土地有如是惡惡惟世間无一可樂欲
衆惡事如是上二衆死時退時大生懊惱甚
於下衆辟如燋高雲墮摧辟臚腸開口无常
想苦想无我想一切世間不可樂想有何等
異而別說答曰有二種觀惡觀觀前為惡
觀此中別觀復有二種觀法觀衆生觀前為
呵一切法觀此中觀衆生罪惡不同復次前
者无漏道此中有漏道前見諦道令惡惟道
如是等種種差別一切地中攝錄三衆法是
名一切世間不可樂想惡者如死念中說
不淨想者如身念雲中說斷想離想盡想者
緣涅槃想斷諸結使故名斷想離結使故名
離想盡諸結使故名盡想問曰若余者一想
便足何以說三答曰如前一法三種說无常
即是苦苦即是无我此亦如是一切世間罪
惡深重故三種呵如伐大樹不可以一下斷
涅槃微妙法音所未得是故種種讀名為斷
想離想盡想須次斷三毒故名為斷離愛故

悉深重故三種呵如伐大樹不可以一下斬
涅槃微妙法皆所未得是故體體讀名為斬
想離想盡想漸次斬三妻故名為斬離愛故
※名為離癡一切苦更不生故名為盡須次行
者於歸法頂法忍法世間第一法正智慧觀
遠諸煩惱是名離想得无漏道斬諸結使是
名斬想入涅槃時滅五受陰不須相續是名
盡相斬相有餘涅槃盡想无餘涅槃離相二
涅槃方便門是三想有漏无漏故一切地中
攝十想竟

二智差別品第十一智攝論第廿六

大般若波羅蜜多經卷第二百二十四

初分難信解品第廿四之三

復次善現滅聖諦清
一切智智清淨何以故
清淨若一切智智清淨
斷故滅聖諦清淨故受
識清淨故一切智智清
清淨若受想行識清淨
二無二分無別無斷故善現
眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨無二
故若滅聖諦清淨若眼界清淨無二分無別
清淨無二無二分無別無斷故善現滅聖諦
故耳鼻舌身意界清淨耳鼻舌身意界清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨無二
耳鼻舌身意界清淨若一切智智清淨故聲
無二分無別無斷故善現滅聖諦清淨無二
界清淨色界清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若色界清淨無二無二分無別無斷故滅聖諦清淨故聲
香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若聲

S → T220 6/122 A22
W → 6/125 B17

淨無二無二亦無別無斷故滅聖諦清淨故聲
香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨故
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨故
*
香味觸法界清淨若一切智智清淨無二無二
亦無別無斷故善現滅聖諦清淨故眼界清
淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若眼界清淨若一切智智清淨無
二無二亦無別無斷故滅聖諦清淨故色界
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若滅聖諦清淨若一切智智
眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
無二無二亦無別無斷故善現滅聖諦清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若耳界清淨若一切智
智清淨無二無二亦無別無斷故滅聖諦清
淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二亦無別無斷故善現滅聖
諦清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智
清淨何以故若滅聖諦清淨若鼻界清淨若
一切智智清淨無二無二亦無別無斷故滅
聖諦清淨故香界及鼻識界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若滅聖
諦清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二亦無別無斷
故善現滅聖諦清淨故舌界清淨舌界清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
舌界清淨若一切智智清淨無二無二亦無
別無斷故滅聖諦清淨故味界及舌識界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨若味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
亦無別無斷故善現滅聖諦清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若身界清淨若一切智智清淨無
二無二亦無別無斷故滅聖諦清淨故觸界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨若觸界

識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界
*乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若滅聖諦清淨若觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現滅聖諦清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若滅聖諦清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故滅聖諦清淨
故法界意識界及意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現滅聖
諦清淨故地界清淨地界清淨若地界清淨
清淨何以故若滅聖諦清淨若地界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故滅
聖諦清淨故水火風空識界清淨水火風空
識界清淨故一切智智清淨何以故若滅聖
諦清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現滅聖諦
清淨故無明清淨無明清淨故一切智智清
淨何以故若滅聖諦清淨若無明清淨若一

清淨故無明清淨無明清淨故一切智智
淨何以故若滅聖諦清淨若無明清淨若一
*切智智清淨無二無二分無別無斷故滅聖
諦清淨故行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦
清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現滅聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故滅聖
諦清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦
清淨若乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨無二無二分無別無斷故滅聖
諦清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
滅聖諦清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若滅聖諦清淨若內空清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現滅聖諦清淨故外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性

淨故外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若外空乃至無性自性空清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現滅聖諦清淨若一切智智清淨真如清淨
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨真如
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現滅聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現滅聖諦清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現滅聖諦清淨若八解脫清淨何以故若
滅聖諦清淨故八解脫清淨若八解脫清淨
淨故八解脫清淨若一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨故八解脫清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨何以
故若滅聖諦清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若滅聖諦清淨故一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現滅聖
諦清淨故四念住清淨若一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨故四念住清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故滅聖諦
清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨若一切智智清淨無二無二

清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
*
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現滅聖諦清淨
淨故空解脫門清淨故一切智智清淨何以故
智智清淨何以故若滅聖諦清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故滅聖諦清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若滅聖諦清淨若無願解脫門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現滅聖諦清淨故一切智智清淨
無斷故善現滅聖諦清淨故菩薩地清淨若
菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故

清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清
淨若六神通清淨若一切智智清淨無二
*
無二分無別無斷故善現滅聖諦清淨若六
神通清淨若一切智智清淨何以故若滅聖
諦清淨若六神通清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若佛十力清淨故一切
智智清淨何以故若滅聖諦清淨若佛十力
清淨故一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現滅聖諦清淨故佛十力清淨若
佛十八佛不共法清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若佛十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現滅聖諦清淨故無忘失法清淨
無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
滅聖諦清淨若無忘失法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨何以故若滅聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現滅聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦
清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故滅聖諦清淨故道相智

清淨若一切智智清淨無二亦無別無斷故善現滅聖諦清淨故道相智
無二亦無別無斷故滅聖諦清淨故道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨無二無
二亦無別無斷故善現滅聖諦清淨故一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若滅聖諦清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二亦
無別無斷故善現滅聖諦清淨故諸佛無上正
等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若一切智智清淨無二無二亦無別無斷故
復次善現道聖諦清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若道聖諦清淨若色
清淨若一切智智清淨無二無二亦無別無
斷故道聖諦清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若道聖諦
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無
二無二亦無別無斷故善現道聖諦清淨若眼
處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若道聖諦清淨若眼處清淨若一切智智

眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以
故若道聖諦清淨若眼界清淨若一切智智

＊清淨無二無二分無別無斷故道聖諦清淨
故耳鼻舌身意界清淨耳界清淨若耳界
清淨故一切智智清淨何以故若道聖諦清淨
耳界清淨無二無二分無別無斷故道聖諦清淨
故耳鼻舌身意界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現道聖諦清淨故色
界清淨色界清淨若一切智智清淨何以故
若道聖諦清淨若色界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故道聖諦清淨故
聲界清淨聲界清淨若一切智智清淨何以故
一切智智清淨何以故若道聖諦清淨若聲
香味觸法界清淨香味觸法界清淨故
香味觸法界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現道聖諦清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
道聖諦清淨若眼界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故道聖諦清淨故色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若道聖諦清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現道聖諦清

＊淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若道聖諦清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故道聖諦清
淨故聲界耳識界及耳觸為緣所生諸受清
淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨何以故若道聖諦清淨若一切智
智清淨何以故若道聖諦清淨若聲香味觸法
界清淨香味觸法界清淨故一切智智清淨
香味觸法界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故道聖諦清淨故鼻界清淨
鼻界清淨若一切智智清淨何以故若道聖
諦清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故道聖諦清淨故香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨何以故若道聖諦清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若道聖諦清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現道聖諦清淨
故舌界清淨舌界清淨若一切智智清淨
何以故若道聖諦清淨若舌界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故道聖諦
清淨故味界舌識界及舌觸為緣所生諸
受清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨何以故若道聖諦清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現道聖諦清淨故味界舌識界及

若吾眾清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故道聖辭清淨故味眾吾識眾及
吾觸吾觸為緣所生諸受清淨味眾乃至吾
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若道聖辭清淨若味眾乃至吾觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現道聖辭清淨故身眾清
淨身眾清淨故一切智智清淨何以故若道
聖辭清淨若身眾清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故道聖辭清淨故觸眾
身識眾及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
眾乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若道聖辭清淨若觸眾乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現道聖辭清淨
故意眾清淨意眾清淨故一切智智清淨何
以故若道聖辭清淨若意眾清淨若一切智智

六神通清淨无二无別无斷故生者
清淨即五眼清淨五眼清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與五眼清淨无二无二
无別无斷故生者清淨與六神通清淨无二
通清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
六神通清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即五眼清淨與五眼清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與五眼清淨无二
无二分无別无斷故養育者清淨即六神通
清淨六神通清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與六神通清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即五眼清淨與五眼清
即士夫清淨何以故是士夫清淨與五眼清
淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即六
神通清淨六神通清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與六神通清淨无二无二分无
別无斷故補特伽羅清淨即五眼清淨與五眼
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與五眼清淨无二无二分无別无斷故
補特伽羅清淨即六神通清淨六神通清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨

1

斯六六三四號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

S → T220 5/0112
W → 5/1014A21

補特伽羅清淨即六神通清淨六神通清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
*與六神通清淨无二无二分无別无斷故生
生清淨即五眼清淨五眼清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與五眼清淨无二无二
分无別无斷故意生清淨即六神通清淨六
神通清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與六神通清淨无二无二分无別无斷故儒
童清淨即五眼清淨五眼清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與五眼清淨无二无二
分无別无斷故儒童清淨即六神通清淨六
神通清淨即儒童清淨何以故是儒童清
淨與六神通清淨无二无二分无別无斷故作
者清淨即五眼清淨五眼清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與五眼清淨无二无二
分无別无斷故作者清淨即六神通清淨六
神通清淨即作者清淨何以故是作者清淨
與六神通清淨无二无二分无別无斷故受
者清淨即五眼清淨五眼清淨即受者清淨
何以故是者清淨與五眼清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即六神通清淨六
神通清淨即受者清淨何以故是受者清

10

无别无断故受者清淨即六神通清淨六
神通清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與六神通清淨无二分无二分无别无断故
知者清淨即五眼清淨五眼清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與五眼清淨无二无二
分无别无断故知者清淨即六神通清淨六
神通清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與六神通清淨无二分无二分无别无断故見
分无别无断故見者清淨即六神通清淨六
神通清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與六神通清淨无二分无二分无别无断故
復次善現我清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即我清淨何以故是我清淨與佛十力清
淨无二无二分无别无断故我清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與佛十力清淨无二
分无别无断故生者清淨即四无所畏乃至十八佛
不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法
清淨即我清淨何以故是我清淨與四无所
畏乃至十八佛不共法清淨无二分无别无断故
即生者清淨何以故是生者清淨與四无所
畏乃至十八佛不共法清淨无二分无别无断故
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與佛

畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无
* 別无斷故養育者清淨即佛十力清淨佛
十力清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與佛十力清淨无二无二分无別无斷故
養育者清淨即四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與四无所畏乃至十八
佛不共法清淨无二无二分无別无斷故是
二无二分无別无斷故是士夫清淨即四无
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨即佛十力清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與佛十力清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四无
所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无
別无斷故補特伽羅清淨即四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四无所畏乃至十八佛不共法清淨即補特

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四无所畏乃至十八佛不共法清淨即補特
* 伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四无
所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无
別无斷故是補特伽羅清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與補特伽羅清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨即士夫
清淨何以故是養育者清淨與士夫清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨即佛十
力清淨何以故是養育者清淨與佛十力清
淨无二无二分无別无斷故養育者清淨即
四无所畏何以故是養育者清淨與四无所
畏无二无二分无別无斷故養育者清淨即
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨何
以故是養育者清淨與大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨何以故是養育者
清淨與大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即佛十力清淨何以故是養育者
清淨與佛十力清淨无二无二分无別无
斷故養育者清淨即四无所畏何以故是
養育者清淨與四无所畏无二无二分无別

者清淨何以故是作者清淨與佛十力清淨
无二无二分无别无斷故
*畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與四
无所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分
无别无斷故受者清淨即佛十力清淨佛
十力清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與佛十力清淨无二无二分无別无斷故受者
清淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至
八佛不共法清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清
淨无二无二分无別无斷故知者清淨即佛
十力清淨佛十力清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與佛十力清淨无二无二分无
別无斷故知者清淨即四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與四无所畏乃至十八
佛不共法清淨无二无二分无別无斷故見
者清淨即无忘失法清淨无二无二分无別无斷故見
者清淨佛十力清淨即見

17

佛不共法清淨无二无二分无別无斷故見
者清淨即佛十力清淨與佛十力清淨无二
无二分无別无斷故
*者清淨何以故是見者清淨與佛十力清淨
无二无二分无別无斷故見者清淨即四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與
无所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二
分无別无斷故
復次善現我清淨即无忘失法清淨與无忘
失法清淨即我清淨何以故是我清淨與
失法清淨无二无二分无別无斷故我
即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即我清淨
何以故是我清淨與恒住捨性清淨无二无
二分无別无斷故有情清淨即无忘失法清
淨无忘失法清淨即有情清淨何以故是有
恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故
有情清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即有情清淨與
无斷故有情清淨即有情清淨何以故是有
者清淨即无忘失法清淨无二无二分无別
者清淨何以故是命者清淨與无忘失法

18

者清淨即无忘失法清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與无忘失法
* 清淨无二无二分无別无斷故命者清淨即
恒住捨性清淨恒住捨性清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與恒住捨性清淨即无二
无二分无別无斷故生者清淨即无忘失法清淨
清淨无忘失法清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與无忘失法清淨无二无二分无
別无斷故生者清淨即无忘失法清淨无忘失法清
捨性清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故
養育者清淨即无忘失法清淨无忘失法清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
无忘失法清淨无二无二分无別无斷故士夫
清淨即无忘失法清淨无忘失法清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與无忘失法清
淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即恒住
捨性清淨恒住捨性清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與恒住捨性清淨无二无

捨性清淨恒住捨性清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與恒住捨性清淨无二无
* 二分无別无斷故補特伽羅清淨即補特伽羅清淨
法清淨无忘失法清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與无忘失法清淨无
二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即恒
住捨性清淨恒住捨性清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與恒住捨性清
淨无二无二分无別无斷故意生清淨即无
忘失法清淨无忘失法清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與无忘失法清淨无二无
二分无別无斷故意生清淨即无忘失法清
淨恒住捨性清淨恒住捨性清淨即意生
清淨何以故是儒童清淨即无忘失法清淨
法清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與
无忘失法清淨无二无二分无別无斷故儒
童清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與恒住捨性
清淨无二无二分无別无斷故作者清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與恒住捨性清淨无二

无忘失法清淨无忘失法清淨即作者清淨
何以故是作者清淨無无忘失法清淨无二
*无二分无别无断故作者清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與恒住捨性清淨无二无二分无
别无断故受者清淨即无忘失法清淨无忘
失法清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與无忘失法清淨无二无二分无别无断故受
者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與恒住捨
性清淨无二无二分无别无断故知者清淨
即无忘失法清淨无忘失法清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與无忘失法清淨无
二无二分无别无断故知者清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與恒住捨性清淨无二无二分
无别无断故見者清淨即无忘失法清淨即无
忘失法清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與无忘失法清淨无二无二分无别无
断故
*

大般若波羅蜜多經卷第一百分八

善女天欲知今時流水長者子今我身是長
子水堂羅睺羅是次子水藏今阿難是時十
千魚者今十千天子是是故我今為其受阿
耨多羅三藐三菩提記今時樹神現半身者
今海身是

金光明經捨身品第十七

今時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世
尊過去備行菩薩道時具受無量百千苦行
捨身命由此因緣唯願世尊少說往昔苦
行因緣為利衆生受諸忕業今時世尊即現
神足力故令此大地六種震動於大講堂
衆會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網
彌滿其上今時大衆見是事已生希有心各
時世尊即從坐起合掌恭敬而以讚歎
爾時上福田今時大衆聞是語已心懷歡
即從坐起合掌恭敬頂禮佛足白言大士舍利往昔
時世尊欲為大衆所疑網故說是金光明軍陀備行
因緣阿難過去之世有三名曰摩訶軍陀
菩法菩治國去元有忍敬時有三子端正
微妙形色除特威德第一第一太子名曰摩
訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩
訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第
漸到一大竹林懸駕出息第一王子作如是言
我於今日心甚怖懼於是林中時元裏頁

S→T663 16/353c16

斯六五三六號　金光明經卷第四

漸到一大竹林賊驚怖悲惱第一王子作如是言
我於今日心甚怖懅於是林中將死裏 稽
* 第二王子復作是言我於今日不自惜身但
離此愛心憂愁耳第三王子復作是言我於
今日獨无怖懅衆无逃竄山中空靜神仙所讚
是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子
說是語已轉復前行見有一屋過是七日而
有七子圍繞圊廁飢餓窮悴身體羸瘦命將
欲終第一王子見是屋已作如是言極哉此屋
產來七日七子圍繞不得來食若當飢過
必還噉子第三王子言此屋經宿所食何物
第一王子言此屋唯食雜熱血第三王子
言君等誰能捨此屋食第二王子言此屋飢
餓身體羸瘦窮困頓之餘命无幾不容餘處
當其求食設餘求者命必不濟誰能當此不
惜身命第一王子言一切難捨不過己身第
三王子言我等今者以貪惜故於此身命不
能救捨智慧淺少故於是事而生驚怖若諸
大士欲利益他生大悲心當聚生者捨此身
命不足為難時諸王子心大慈憂久住視之
目未曾捨作是觀已尋便離去余時第三王
* 子作是念言我今捨身時已到矣何以故我
從昔來多棄是身都无所益不能令衆生究
竟又復供給衣服飲食卧具醫藥為馬車
乘隨時將養令无所乏而不知恩反生怨害
然復不免无常敗壞復次是身不堅无所利
益可惡如賊猶若行廁我於今日當使此身
作无上業於生死海中作大橋梁復次若捨
此身則捨无量雜痛廁疾百千怖畏是身唯
有大小便利是身不堅如水上沫是身不淨
多諸虫戶是身不淨筋纏血塗皮骨髓腦共
相連持如是觀察甚可患厭是故我今應當
捨離以求解脫无上涅槃永離憂患无常變
異生死休息无諸塵累无量禪定智慧功德
具足成就微妙法身百福莊嚴諸佛所讚證
成如是无上法身與諸衆生无量法藥是時
王子勇猛堪任作是大願以上大悲勇猛其心
應其二兄心懷怖懅或恐圊廁甚難即
便語言兄等今者可与眷屬還其所止
余時王子摩訶薩還至廁所脫身衣裳置

W→T665 16/354c17

便語言兄等今者可与眷屬還其所止

*竹枝上作是語言我今為利諸衆生故誕於
家緣无上道故大悲不動捨難捨故為求善
提智所讚故欲度三有諸衆生故欲滅生死怖
衆惱熱故是時王子作是語已即自放身臥
鐵床前是時王子以大慈力故床无能為王
子復作如是念言床尚為我今藏瘦身无緣力不能
得我身血肉食即起求刀周遍求之了不能
得即以干竹刺頭出血於高山上投身床前

S→T1428 22/978c15~979A5

四分律藏卷第五十六 後秦
時有耆摩比丘有種姓家
語種姓言阿戒耆摩須臾
可得耳即與之彼弟子得
異時著摩比丘尼晨朝著衣持
鉢入城次第乞食至其家
門床子見不彼弟子
胡床種姓即具說本末著摩比丘尼
弟子比丘尼言汝盜我五升胡麻弟
我不盜以親厚意取彼問言汝以
言親厚意耶佛言无犯而不應非
親厚意取以慈語故得得彼法
敷坐而坐種姓問阿戒三種藥
有種姓家其弟子往其家語
還語彼比丘尼弟子言汝盜我三種
著言我不盜以親厚意取彼
何以著言親厚意耶佛言无犯
尊作親厚意取以妄語故得彼逆
丘尼和上法開尼尼和上語言汝今
盜著言我不盜親厚意取彼

盜否言我不盜親厚意取佛言先犯而不應非餘
何心否言親厚意取時有比丘親厚意作親厚意
越語言大德須器便見語彼否言可尒共擔
越起去還家更有異人來
後時比丘須瓶即取他瓶持去彼語比丘言大德
莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶尤
語我言否須器便取是故我取彼言此非其
甲瓶比丘即放瓶而去起佛問言汝以何心
即具說因緣佛言先犯而不應不問主而取
時有比丘沽酒家為擔越擔越語比丘言大
德若須瓶者取否言可
有異人在沽酒處住後比丘須瓶
語言大德莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶
某甲先見語須瓶便取是故取耶否言我不
否言不應彼何故取耶否言我
出看之彼即從裏中出示此比丘轉復餘
亦尒以此因緣具白世尊世尊言
若有比丘欲取如是裏帛衣者應以左手

* 錯著六群比丘衣去
不見已衣見迦留陀衣便言汝以我
等衣即不與彼前作滅諍時迦留陀亦
生疑往世尊所頭面礼足却坐一面以
具白世尊世尊問言汝以何心答言訶是
已衣不以盜心佛言无犯而不應不看衣更
著亦不應不彼前作呵責若儞
遂不至白衣家若聚落城隍佛問
得宴吉羅佘時有比丘得風飄衣被
言汝以何心取答言以無掃衣不以盜心取佛
言无犯不應取風飄無掃衣若時有看主
衣已著牆上曬衣無掃衣比丘見語是無掃
衣即持去時看主見語言大德莫持我衣去
丘言我謂是無掃衣即放衣而去
汝以何心取答言無掃衣取佛言无犯而不
應於牆上若櫈上若櫈中無掃衣時有看
士洗衣已著草上曬有一六群比丘盜心持去
彼疑佛言波羅夷時有衆多人出舍衛城去
杭海不遠晝日飲酒日入已罷
入舍衛城時六群比丘盜心取飲廻佛
言汝波羅夷時六群比丘食比丘晨朝著衣持

言汝波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持
* 鉢往檀越家近天暴雨水飄檀越白波念
言此不求而得可以為藏即取為藏佛聞
言汝以何心取答言無掃取非盜心佛言无犯
不應取水中無掃物不受而取波逸提時波
比丘有檀越家有異比丘請
越家何所說耶答言隨彼說比丘須五
兩石蜜至檀越家語言某甲比丘須五十兩
石蜜檀越言可得即燃火作煑
不與彼比丘後異時彼檀越家檀
越語言大德石蜜好不比丘問言何等石蜜
為誰石蜜檀越即與
比丘言汝犯盜取我石蜜彼答言我不犯盜
汝語我言隨汝說諸比丘自佛
作如是語應語言說是說是時有比丘盜他新
彼疑佛言波羅夷時有比丘盜
五錢波羅夷佘時畢陵伽婆蹉有檀越
有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆蹉至家時
小兒慢狗腳蜷轉戲後異時此二小兒為賊
偷去時畢陵伽婆蹉晨朝著衣持鉢至檀
越家教坐而坐小兒父母向洗澡洗澆言小兒
為賊偷去答言實來從大海邊戲即
言可於屋內處處求覓彼父母求覓不得時

為賊偷去若今在者當來從大海[illegible]賊即
言可於屋內優婆夷求覓彼父母求覓不得時
*
毘陵伽婆踏還至寺內入房中思惟入定觀
在於身以清淨通人天眼見小兒賊偷在恒
水中乘船而去見已喚人屈申臂須臾將寺內沒
至恒水賊船中立將小兒覓即歡喜乘他
船婆踏即以神足合小兒將來着閻上房
中至種種敷座而坐時父母涕泣而言若我
兒在者今當為大德腳觸答言可於閻上房
中覓彼言已求覓不得毘陵伽婆踏更
覓彼即更於閻上房中覓得小兒父母大歡
喜言我兒為賊所偷而今毘陵伽婆踏為我
將來時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀集
集共知嫌恠者嫌責毘陵伽婆踏言云何賊
偷他兒去而乘來所以者何毘陵伽婆踏聞已慙往
佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊
世尊知而故問汝以何心取答言慈心取
尤有發意佛言尤犯而不應取如是汝今時
有比丘字高脉有種越家種越病比丘來
問說彼有二小兒賊了時種越藏寶已語此比
丘衆所說言此二小兒長大已若脉者去此
寶處於是便命過時高脉比丘後看[illegible]日
*
脉者即未覓處時二小兒偷在
阿難言大德看此高脉比丘以我父遺賊二
人不并與一人時阿難語高脉比丘言汝去
何以他父遺賊二人不與一人取高脉汝可
去不應與汝同布薩時阿難經六相違不與
共同時高脉比丘與羅睺羅為伴晝時羅
睺羅晨朝著衣鉢持至迦維衛國入
婦女拘梨婦女語如是言汝實可將男女著
難前若小兒啼阿難當言將小兒去汝等當
聽高脉比丘語時諸婦女還羅睺羅去將男
女著阿難前時小兒啼阿難言將小兒去乃至兒啼
諸女人言我等不能將小兒去乃至兒啼
比丘語阿難慈心即言高脉汝事云何[illegible]脉即
為具說因緣阿難言汝去乃至不犯突吉羅
從坐起偏露右
尒時世尊在祇含離憂波離
肩右膝著地合掌白佛言大德諸比丘於婆
裘阿邊作不淨觀歡身自殺是犯不佛言初
未制戒无犯人作人想是犯佛言波羅夷
人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯

人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯
* 不佛言偷蘭遮非人人想是犯不佛言偷蘭
遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作如
斬男命是犯不佛言波羅夷大德若作如
想斷女命是犯不佛言波羅夷若作此女想
而斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德若作此
男想斷彼男命是犯不佛言波羅夷若未
竟持力人是犯不佛言若斷命犯合時有比
丘擔越家病往問訊彼擔越婦頻容端正比
丘見已欲心繫著比丘語言可共我作如是
事其婦言大德莫作是語我夫非藥令斷
如是惡事比丘即向其夫數死伎彼夫即死
疑佛問言汝以何心答言我心繫著比丘
有比丘擔越病往問訊擔越婦端正比丘
見已欲心繫著語言可共我作如是事其婦
言我夫存在不欲作如是事比丘即無彼夫
藥令死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言
波羅夷時有比丘擔越病往問訊擔越婦端
正比丘見已欲心繫著語言大姊莫作是
事其夫非藥令斷命夫既死已語比丘言
是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即
與其夫數死伎彼夫即死
疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅
夷時有比丘擔越病往問訊擔越婦端正
比丘見已欲心繫著語言大姊莫作是語
我夫存在不欲作如是事比丘即無彼夫
藥令死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言
波羅夷時有比丘擔越病往問訊擔越婦
端正比丘見已欲心繫著語言大姊莫作
是語我夫存在不欲作如是事比丘即與
其夫藥令斷命夫既死已語比丘言我夫已
死可共我作如是事比丘言大姊莫作如
是語我所不應彼婦語言我為汝故斷人命
云何不作如是事比丘聞已坐繫自佛佛問言
汝以何心即具說因緣佛言尼犯波羅夷
應食非藥亦如是時有婦人夫行不在他邊
得身即往家常所供養比丘語言我
在他邊得身與我藥隨之比丘即先食
令食竟尋自治比丘更佛問言汝以何心

在他邊得身與我藥墮之比丘即吃食若
令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以何心答言
敎心佛言波羅夷時有婦人夫行不在彼遠
得身即往家常所供養比丘所語言大德我
夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘即吃
藥與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心答言
敎心佛言波羅夷吃細夫藥吃華嚼吃薰香
衣眠吃胎亦如是一切波羅夷時有婦人夫行
不在他邊得身往常所供養比丘所語言
言阿姨我夫行不在他邊得身與我藥墮之
比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝蒸服即
為柔之令胎墮疑佛問言汝以何心答言敎
心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得
身往常供養比丘所語言阿姨我夫行不
在他邊得身與我藥墮之比丘尼言我不解
藥來為汝嗟之即當胎墮疑佛問言
汝以何心答言以敎心佛言波羅夷時有婦人
夫行不在他邊得身往常供養比丘所語言
大德我夫行不在他邊得身與我藥墮之
比丘即與過夜生下藥欲死兒活彼疑佛言無
死无犯方便欲墮胎不死偷蘭遮時有比丘

病人起病者命過疑佛言无犯若扶坐命
過无犯若為洗浴時命過无犯時有比丘長病時瞻病者歌悉與非
得身即往家常所供養比丘所語言大德我
夫行不在他邊得身與藥墮之比丘即吃
藥與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心答言
敎心佛言波羅夷吃細夫藥吃華嚼吃薰香
敎心佛言波羅夷時有比丘長病多有器物
膿病者貪利即與非所應食令命過疑佛問
言汝以何心答言敎心佛言波羅夷時有比
丘長病多有非物瞻病者貪利即與非藥令
命過疑佛問言汝以何心答言敎心佛言波羅
夷時有比丘為柔之彼
語言莫按莫按而故為按之不必遂命過
疑佛問言汝以何心答言不以敎心佛言
无犯都不應如是理按時有比丘通身腫有
比丘以急條藥塗之彼言必塗我患與
痛彼言小忍當得除著塗之不必遂便命過
疑佛問言汝以何心答言不以敎心佛言无
犯而不應如是理塗時有比丘後陰中移病
比丘至日中彼病者命過疑佛言无犯從日
中至陰處亦无犯病者自欲從陰中至日

比丘至日中彼病者命過起佛所白佛
中至陰處亦无犯病者白欲從於中至日
*
中從日中至陰中病者命過彼伏者起佛言无
犯若扶病人出屋若入屋病者命過起佛言
无犯病人自欲出屋扶入屋扶
屋而命過扶者无犯扶病人至大便處命
過若扶還屋命過盡无犯時有比丘患痢有比
過若還屋命過盡无犯時有比丘患痢有比
丘狸伸上被病者言莫伸莫伸伸之不已遂
便命過疑佛問言汝以何心答言不以救心
彼言莫擬莫擬彼擬之不已遂便命過起佛
問言汝以何心答言不以救心佛言无犯而
不應狸擬時有比丘共白佛佛言无犯而
命即往斷命彼起佛言一切波羅夷時有衆
多比丘方便遣一人斷他命中有一人起而
不遮彼便即往斷命起佛言一切彼羅夷時
有衆多比丘方便共斷他命中有一人起即
遮而便故往斷命起佛言遮者偷蘭遮不遮
者彼羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具
時比丘即捉賊押治遂命過起佛問言汝以

*
何心答言不以救心佛言不犯而不應押治
時有賊盜比丘衣鉢坐具鉢筒比丘患痢有比
丘著地拘中遂命過彼起佛言汝以何心答
言不以救心佛言无犯而不應命時有應作
比丘盜比丘衣鉢坐具鉢筒餘比丘言此應比
丘盜比丘衣鉢坐具鉢筒應捉取與說法
語即捉取打令熟手後遂命過彼起佛問言
汝以何心答言不以救心佛言无犯而打受大
戒人彼遮捉時有比丘共白佛佛言不犯
官言時有大臣教捉繫閉遂撿中命過彼
佛問言汝以何心答言不以救心佛言不犯
而言人實吾羅時有比丘救猴彼起我斷
人命彼羅夷諸比丘白佛佛言无犯斷畜生
命故遮捉時有比丘與彼比丘病
此比丘往問訊餘比丘案之此比丘與病
比丘先有怨今來問訊必有異時此比丘即
與病者非藥命過起佛問言汝以何心答言
救心佛言彼羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具
比丘往人間得病此比丘言汝雖往人間猶不
得脫即往問訊餘比丘案之此比丘先與病
比丘有怨今來問訊必有異時此比丘即

掃脫即往問訊餘比丘拳之此比丘先病
者非樂命過疑佛不食有二種亦如是今時 偷
佛言彼離衣與非食有異此比丘即往病
羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢入白衣家著
一小兒在雁屋中睡偷羅難陀往語彼母雁
作件隨小兒上即命過疑佛問言汝以何心
答言不以殺心佛言无犯不應觸地雁作時
偷羅難陀比丘尼著朝著衣持鉢往白衣家
有小兒在雁白言速脫偷羅難陀觸也白白轉
碓殺小兒疑佛問言汝以何心答言不以殺
心佛言无犯而不應觸地雁白時偷羅難
陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家林上有小
兒眠偷羅難陀不看而坐壇越婦言阿姨莫
坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言
彼以何心答言不以殺心佛言无犯不應
白衣家不看林上而坐合時金精出有檀越
請佛及僧明日食即於夜辦具種種多美
飲食晨朝往白時至世尊著衣持鉢與千二百
五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法
飯僧未集不受飲食時有脫出家比丘將兒
出家小食時往餘白衣家諸比丘問言

飯父往何處去乃令世尊待而不食疑言
知比丘語言汝往未覓彼和覓得必見語父言
言往何處來以往父故令佛衆僧不得受食
共父瞋即捉兒兒為自解雁父倒地即命過
彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心
把而不應雁父時有母從比丘比丘白解即
雁母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何
心答言不以殺心佛言无犯不應雁雁母
時有父從比丘比丘白解雁却父倒地即命
過彼疑佛言汝以何心答言不以殺心佛言
无犯而不應雁兄從比丘姊從比丘故之從
比丘亦如是時有姑二姊語言何不從比丘
索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我
比丘家我當索彼即示家彼語比丘言汝何
不與我妹衣食即前從丘比丘雁却白解
彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以
殺心佛言无犯而不應雁時有男女從比丘
比丘雁却白解彼倒地命過疑佛問言汝以
何心答言不以殺心佛言无犯而不應雁時者
比丘居寺不遠有男子截手截脚時比丘

何心答言不以救心佛言无犯而不應推時去
比丘居寺不遠有男子截手截脚時比丘
居持蘇吠羅漿去彼不遠而行彼見已語
言阿梨與我漿飲比丘尼即與彼飲便死起
佛問言汝以何心答不以救心佛言无犯時
去比丘居寺不遠有人被截一截比丘
尼持水去彼不遠而行彼見已語言阿梨與
我水飲即與飲已便死起佛問言汝以何心
答言不以救心佛言无犯時去比丘尼寺不
遠有人被截手截脚有比丘尼持蘇吠羅
去彼不遠而行彼見已語言阿梨與我須蘇吠
羅(洗)瘡或得小善即與令洗洗已便死起佛問
言汝以何心答言不以救心佛言无犯時去
應與洗持水洗亦如是時去比丘尼寺
有人被截手脚有比丘尼持蘇吠羅去彼不
遠而行彼見已語言阿梨與我須蘇吠羅洗
或令早死即為洗之便死佛問言汝以何心
答言以救心佛言彼羅或持水與洗亦如是
余時有衆多比丘與六群比丘在耆闍崛山
共破木作屬屬有一六群比丘捉夾頭去
直當人卿木入彼身過即便死起佛問言
以何心答言不以救心佛言无犯而不應畜

以何心答言不以救心佛言无犯而不應推時去
人直卿木應橫卿時有經蒼比丘 作妄誤
夾石墮比丘上即死起佛問言汝以何心答
言不以救心佛言无犯失墜若未頭傳拱屋
棟種種杵未墮亦如是余時耆闍崛山有作
牛人放牛一六群比丘以石打彼牛角六逃
墮故牛人上即死起佛問言汝以何心答言
不以救心佛言无犯打畜生不能變化者從
耆羅余時有比丘在耆闍崛山中岑頂打
道行人救起佛問言汝以何心答言不以救
心佛言不犯而不應齒石若有因緣欲再石
畜語人避時有比丘欲捨戒墮下業作是念我於佛法
僧我不應已於佛法中出家作如是 事即
往摩頭山頂自投身墮破竹人上比丘活彼
人死起佛言彼人死无犯方便欲自救偷蘭
遮時比丘欲休道墮下業作是念我於佛法
中出家不應作如是惡事彼上波羅呵那山
頂自投身墮所竹人上彼死比丘活起佛言彼
人死无犯方便欲自救偷蘭遮時有比丘持
蘇吠羅漿去家不遠而行聞法悟人罪以
尖木貫身棄之家間夫欲頭人語言無事

尒未貿易棄之爾時長老問尒摩訶迦葉汝
此漿飲比丘即燃飲已便死起佛問言汝何
心答言不以毒心佛言无犯時有比丘持水
去未還而行大樹頭人言與我水飲即與
飲已便死起佛言无犯時有癡狂比丘殺人
後還醒了起佛言无犯時有比丘持水
惱一切无犯

尒時世尊在毗舍離時夏波離從坐起偏露
右肩右膝著地合掌白世尊言大德婆伽
邊比丘為食故不與非時食非已有於白衣前
自歎說得上人法是犯不佛言初夫制
犯時有比丘增上慢自記得道後精
詮增上慢法波羅夷是念世尊為諸比丘
著比丘不知不見自稱得上人法我實見是
後於異時若問若不問為求清淨故作是
言我不知不見而言知見虛誑妄語比丘波
羅夷不共住我以增上慢自記得道後精勤
不懈得增上慢法我當云何即以因緣具白世尊
意比丘說善哉長老為我白世尊隨世尊
教我當修行諸比丘往詣佛所頭面礼足却
坐一面以此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧而為隨順說无數方便訶責

頭陀端嚴少欲知足樂於出離若說法无
上漏无犯請比丘白佛言大德世尊不能實
化畜生前白滿得上人法是犯不說无犯
羅大德人作人想是犯不佛言波羅夷
是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不
言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭遮大德
非人疑是犯不佛言偷蘭遮人作
女想是犯不佛言波羅夷女前作
犯不佛言波羅夷若於此女前作彼女想是犯
不佛言若說了了眷波羅夷若不了了眷偷
蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛言
而了了眷波羅夷說而不了了眷偷蘭遮
手印若使若書若現相令了了知者犯波羅夷
不了了如偷蘭遮大德若於天龍阿脩羅揵
闥婆夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱
人法是犯不佛言說而了了者偷蘭遮
了者突吉羅手印使書現相令了了知偷蘭
遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱言
得上人法疑佛言說而了了者波羅夷不了
了者偷蘭遮欲白此說乃向彼說不如法羅

得上人法起佛言當不了不了者偷蘭遮欲向此說乃向波說不了故名不了

＊

爾時有衆多比丘於拘薩羅國遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘問言汝何所說耶答言大德應受飲食衣服醫藥所須之具比丘言有是理比丘起佛言尒比丘自說得根力覺支道支泥洹非一味亦受比丘起佛言彼羅漢時有比丘為人說根力覺意禪定解脫三昧亦受比丘起佛言彼羅漢時有而不自言得比丘起佛言尒時有比丘有種越即問言大德何所說使默然比丘起佛言偷蘭遮時有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閒屋彼即上現相下語使不了了偷蘭遮時有比丘有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可坐繩牀彼即坐現相不語起佛言偷蘭遮時有比丘有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語起佛言偷蘭遮時有比丘有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語乃至

＊

伽梨比丘即脫現相不語起佛言偷蘭遮時有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢著僧伽梨比丘即著現相不語起佛言偷蘭遮時有種越語常所供養比丘阿羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語起佛言偷蘭遮時有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語乃至脫僧伽梨即脫現相不語起佛言偷蘭遮時有種越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者脫僧伽梨若坐若起上閒屋若下亦現相不語起佛言偷蘭遮時有比丘

業報因緣得神足目連元犯時目連告諸比
丘業報因緣得天耳識他心天眼諸
比丘言目連汝言業報因緣得天耳乃至天眼
无有是處佛言有業報因緣得天耳乃至得天
眼目連元犯時目連告諸比丘諸長老有如
是衆生從盡受盡聞其身骨相觸聲諸比
丘語目連言大德汝言有如是衆生從盡受盡聞
聞其身骨相觸聲元有是處盡聞得上人法
波羅奈非比丘諸比丘我見有從
目連元犯今時目連告諸比丘語目連言汝有
生聚身以鉢盛毛自於其身或出或入受苦
无量婦哭大喚時諸比丘語目連言汝有
如是衆生无有是處盡聞得上人法波羅奈
非比丘諸比丘我見有衆生受苦如是衆
生而我不說何以故恐人不信其不信者長
夜受苦此衆生過去世時在波羅奈國迦葉佛
所惡業因緣墮地獄中壽命百千万歲受諸
痛以此餘罪因緣受如是形是故目連元犯
今時目連告諸比丘言我見有衆生從狂矢
中受大苦痛婦哭大喚諸比丘告目連言
自言見有如是衆生從狂矢大喚諸
比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生
而我不說何以故恐人不信其不信者長夜
受苦此衆生在波羅奈國迦葉佛時為聚林
門時請佛及僧以衣臧滿猜已畢人往白時
到到已語言大德汝可食此飯此隨意待
以此惡業因緣隨沒犁中百千万歲受大苦
痛餘罪因緣還在房中是故目連元犯今
目連告諸比丘我見有衆生受苦如是
火出舉身燃於衣鉢坐具鉞筒亦皆燃盡
比丘諸目連言汝見如是衆生受苦如是
有是衆處得上人法波羅奈非比丘諸比
丘白佛佛言我先亦見如是衆生受苦
而我不說何以故恐人不信其不信者長夜
受苦此衆生過去世時在波羅奈國迦葉佛
時惡比丘以此因緣墮地獄中壽百千万歲受諸
苦痛餘業因緣受此身是故目連元犯
比丘復惡式叉摩那惡沙弥沙弥尼受具亦
如是今時目連告諸比丘我見有衆生其身
熱爛衆蟲封著皆痛大喚諸比丘告目連言

如是尒時目連告諸比丘我見目犍連

熟爛猶如蒸餅又見有諸衆生受苦如是又有是衆生

*

復見有如是衆生受苦如是又有是衆生

得下人法欲離弗非比丘諸比丘若白佛佛

言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐

人不信不信者長夜受苦此衆生是地陵加

王第一夫人以嫉妒故入熱沸屎地獄第二夫人眼

時以淮其頂以血塗故入熱沸屎地獄中百千

万歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目

連先犯尒時目連告諸比丘我見阿脩羅宮

殿城郭在海底而水應其上不入其宮殿諸

比丘語目連言復目連言阿脩羅宮城在海

四邊及上而无水入无有是處稱得上人

法波羅蜜非比丘諸比丘白佛佛言有如是

事阿脩羅宮城四面及上有四種風持水住

風持風不滅風等無異是故目連无犯尒時

目連告諸比丘我見有如是衆生无骨无皮

无肉无血无有不淨亦无臭穢女而不塵諸

比丘言目連復目言有如是衆生乃至女而

不塵无有是處目連稱得上人法波羅蜜非比

丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連无犯

尒時尒世尊往王舍城時大目

*

長老我入空慈定聞伊羅婆尼象王入難陀

池水聲諸比丘言大得目連復言入空慈之

聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲大德入空

慈定而聞音聲无有是處稱得上人法波

羅蜜非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不

清淨目連无犯時目連告諸比丘諸比丘

慈定聞八方四下象入蓼陀池水聲時諸

比丘語目連大德自言入空慈定聞諸象入

蓼陀池水聲大德入空慈定聞音聲无

有是處稱得上人法波羅蜜非比丘時諸

比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而

目連无犯尒時目連告諸比丘我入空慈定聞

波羅王入籍池水聲時諸比丘語目連復白

言入空慈定聞波羅王入籍池水聲何有入

空慈定而有聞聲无有是處稱得上人

法波羅蜜非比丘諸比丘白佛佛言有如是

定猶非清淨目連无犯識慈定无所有慈定

處亦如是時目連告諸比丘諸長老比方可

多阿脩連其水清淨无有垢穢中有尒陀利

華如車輪其根如車軸竹之汁出色白如乳

其味如蜜諸比丘言汝自言比方有如是乎

其味如蜜諸比丘言汝自言比丘有如是之
无有是處盧稱得上人法波羅夷非比丘比
丘白佛佛言如目連所說而此水經過小地獄
湧出王舍城是故知佛石垢濁目連无犯時
連无犯時目連告諸比丘此方有池名阿耨
達丟波不遠更有一池名摩陀延池縱廣七
由旬其水清淨无有垢穢中有金色大魚大
如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池
无有是處時尊目連以神足力往從取來
尊在屋內嗅諸比丘語言比方有池名阿
耨達丟池不遠有摩陀延池中有魚如車輪
如車輪諸比丘言目連无有是處盧稱得上
人法波羅夷非比丘比丘白佛佛
言比丘如目連所說佛水出愛下有
池水清冷无有垢濁水從彼來經過小地獄
池水清冷无有垢濁水從彼來經過小地獄
來湧出王舍城是故知佛有垢目連无犯時
薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國
中間共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大月
連告諸比丘波斯匿王破阿闍世王二國中間
於戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起兵於
戰阿闍世還得勝時王舍城告令國內阿闍
世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言彼
斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍
世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波
斯匿目連盧稱得上人法波羅夷非比丘
丘白佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍
世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見
前不見後是故目連无犯阿闍世王破波
斯匿之義云何是今事云何目連白佛

前不見後是故自還无犯何關世王供此令
雖尒義亦如是今時世尊告日連汝心不
須疑說諸比丘不信汝言何以故令諸比丘
不信故得多罪時世尊告諸比丘汝等當信
如是阿羅漢比丘有大神力勿起不信長老
受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長
老我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自
說憶五百劫事而汝自說盡得上人法故羅
漢非比丘諸比丘自佛佛言嚴好比丘汝憶一
生事我憶九十一生種種之事乃至受於相貌
有所言說皆悉憶之佛言善哉善哉比丘時世尊在舍衛國真
在牒耆地合掌白佛言大德世尊故坐起偏袒右肩
出不佛是比不佛言善利未利或无比時有
比丘散亂心眠夢中失不淨於夢中讀伽
你是念世尊為比丘制戒故弄失不淨犍伽
婆尸沙而我散亂心眠夢中失不淨自覺憶
識我得无不知云何以此因緣具白
諸比丘善哉長老為我白佛若有教我當
備行時諸比丘往世尊所頭面礼足以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告
散亂心眠有五過失夢見惡事諸天不衛

*

護心不憶法不繫想在明夢中失不淨聚亂
心眠有此五過失住心不眠有五功德不見惡
夢諸天衛護心悉樂法繫想在明不失不淨
如是住心不眠有五事功德若夢中失不犯
時有比丘夢中憶識弄失不淨彼起佛言不
犯時有比丘那憶念失不淨佛言不犯若見
美色不腦而失不淨不犯時有比丘憶念弄
失不淨彼起佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念
弄而不失欲佛言偷蘭遮時有女人捉比
丘前被動身失不淨起佛言僧伽婆尸沙時
有女人捉比丘前不動身失不淨起佛言突
吉羅從比丘捉有二事亦如是時有女人捉
比丘足礼動身失不淨起佛言僧伽婆尸
時有女人執比丘足礼不動身失不淨起佛
言突吉羅時有女人礼難陀足難陀多欲失
不淨墮女人頭上時女人慇懃難陀難陀亦慇懃
請比丘白佛佛言聽難陀作遮衣時有比丘
行時男根觸衣得離失不淨佛言不犯若
大小便時失不犯若於水中洗失不
犯時有比丘以男根逆水憶想身動失不淨
從佛言當如婆尸沙時有比丘以男

W-T1428 22/986 B18

把時有比丘以男根洗水憶想身動失不淨
起佛言僧伽婆尸沙時有比丘以男根順水憶
想身動失不淨起佛言僧伽婆尸沙時有比
丘以水灑男根憶想身動失不淨起佛言
僧伽婆尸沙若順風若口唾
男根憶想動身失不淨憶想受動身失不
淨起佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母捉比
丘兒身不動失不淨起佛言突吉羅姊捉比
丘故二故私通嬈女從比丘亦如是時有
比丘憶想骨聞香失不淨起佛言偷蘭遮時
有比丘俗室中以細末藥若沒指摩身誤觸
失不淨起佛言不犯若大喚時若虫力作時
失不淨不犯時有比丘憶想於大小便道中
間香失不淨起佛言若作道想若起偷蘭遮
若非道想不起僧伽婆尸沙如是於眠間睡
間若曲膝若脇邊若乳間若流下若取鼻
中若齒中若繩牀木林間若大小蓐間若枕

間若地若泥摶間若石若持口中如是一切若道
想若起偷蘭遮若非道想不起僧伽婆尸沙
時比丘為樂故憶想香失不淨起佛言僧伽
婆尸沙為樂故為自試故為福德故為利故
為善道故為地故為種子故為戲故為力
故為頻色故當當之作一切僧伽婆尸沙

四分律藏卷第五十六 第四分 第七

無根說我瞋恚故作是語是比丘不得
應捨僧伽婆尸沙
若比丘屋瞋恚不喜於異分事中取片非波羅
夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼梵
行後於異時若問若不問知是異分事中取
片彼比丘尼瞋恚法作如是說是比丘尼
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼屋語官言人若居士居士兒若奴若
客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須
臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知是賊女罪應死多人所知不問王大
臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘有餘比丘尼群黨若一若二若三乃
至無數彼比丘尼語是比丘尼言大
姊莫作是說莫謗彼比丘尼語大姊汝莫諫
此比丘尼此比丘尼法語非律語此比丘尼
比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等
忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說
言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘
尼所說我不等喜樂此比丘尼所說我等
若比丘尼漆汗心知漆汗心男子從彼受可食
者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有漆汗心無
漆汗心能那汝何汝自無漆汗心於彼若得食
以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不
捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和
合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不
捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘有餘比丘尼群黨若一若二若三乃
至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫
忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說
言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘
尼所說我不等喜樂此比丘尼所說我等

S→T1431 22/1032A14

斯六六三七號　四分尼戒本

言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘
尼所說我不等喜樂此比丘尼所說我等云何
何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫
欲破壞和合僧喜樂欲和合僧大姊與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法有
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡
行惡行汙他家行惡行見亦聞見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡行
惡行令可離此村落去不須住汙他家行
惡行令可離此村落去不須住汙他家行
惡行令可離此村落去不須住汙他家行
比丘尼作如是言大姊諸比丘尼有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘尼驅者有不驅者
是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有
愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比
丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不
愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者大姊汙他家行惡行惡行亦
見亦聞亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝
汙他家行惡行惡行亦見亦聞亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡行
亦見亦聞亦聞大姊汝汙他家行惡行令可
離此村落去不須住汙他家行惡行令可
離此村落去不須住汙他家行惡行令可
離此村落去不須住此彼比丘尼語此

覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼
教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘
比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆
罪僧以憙故教汝別住是比丘尼應諫彼比
丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別
住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以憙故教汝別住令正有此二
比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪
更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋憙不憙便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更
有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於
彼脩梵行是比丘尼語彼比丘尼言大姊
*汝莫趣以一小事瞋憙不憙便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙
門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵
行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼憙鬪諍不善憶持諍事後瞋憙
作是語僧有愛有憙有怖有癡是比丘尼
應諫彼比丘尼言姊汝莫憙鬪諍不善憶持
諍事後瞋憙作是語僧有愛有憙有怖有
癡而僧不愛不憙不怖不癡汝自有愛有憙
有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部
僧行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二

備行摩那擔行摩那墮已餘有出罪應二
＊ 部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四
衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼
來可呵此是時令問諸大姊是中清淨不 如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月說
戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣雖
日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若
離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆
波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善不足者
得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波
逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除時尼
薩耆波逸提餘時者若比丘尼有
衣價衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居
士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知已

＊ 受衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如
是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到居士家作如是說善哉居士為我辦如
是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我
曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不
受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦
如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居
士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某
甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿梨為汝送
衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受
此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比
丘尼言阿梨有執事人不須衣比丘尼應言
有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執
事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居
士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知已

事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與
* 衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所求甚甲
執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣
丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言
我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若
不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住得衣者善若不得
衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先
遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不
得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼
薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中
捨從次第貿至下坐鉢與此比丘尼言汝
持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
* 若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織
師言此衣為我織細熟好織令廣長堅緻齊整
好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已後瞋恚若自奪若
教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣
彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得
食時若過七日服尼薩耆波
逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比
丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知種越所為僧施異迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼擅越所施物異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼擅越所為施物異自求為僧迴作餘
用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
尼尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與男子同室宿若過三
若比丘尼共未受大戒人同一室宿
宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是
我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人
波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼看妄作異語惱他者波逸提

大婦是中清淨不 如是至三

* 諸大婦是中清淨默然故是事如是持
諸大婦是一百七十八波逸提法半月半月說戒經
中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀訾語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼與男子同一室宿若過三
若比丘尼共未受大戒人說除
宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是
我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人
波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提 下
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼看妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼看妾作異語惱他者波逸提

* 若比丘尼嫌罵他者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木牀若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌逐者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若臥波逸提

若比丘尼自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

* 若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時舡上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃勸請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊支皮波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落中與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼應一食若

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落
當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如
是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我
獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波
逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼
應受若過受除常請更請分請盡形請波
逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者
波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木
蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧有諍事如法懺悔已後更發
舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚
落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非
受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風
雨時遠行時此是時
若比丘尼病為冬身故露地然大若教人
然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具
針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那尼沙弥沙
弥尼衣後不問主取著波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木
蘭若比丘尼得衣不作三種染壞色青黑木
蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧有諍事如法懺悔已後更發
舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚
落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非
是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作
是語世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬
者是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三
諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不
捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法
是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比
丘尼無知無解若罪應如法治更重增無
知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心
念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼
隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向
彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘乞者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙
* 誇誘者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶
若入宮過門閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉
除僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若僧伽藍
中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若僧伽藍波逸提
教人捉若識者當取如是可緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘者波逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指
除入榻孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具
坐具波逸提 七十
若比丘尼嚩縢者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐牀
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐牀
若比丘尼入白衣家內坐不語主人輒去波
逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒出戶立
若比丘尼入白衣家內不語主人輒出戶立者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語
者波逸提 八十
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處
與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人輒去波
逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐牀
者波逸提
若比丘尼與男子共入閉堂中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便祝誓隨三惡道不
生佛法中若汝有如是事永頂三惡道不生
佛法中波逸提

生佛法中若汝有如是事永墮三惡道不生
佛法中波逸提
*若比丘尼共闘諍不善憶持諍事推尋啼
者波逸提
若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提
若比丘尼共同一褥一被卧除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知漢至先住為惱故
在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在屏中安牀
後瞋恚驅出者波逸提
若比丘尼夏安居一切時人間遊行除餘四
緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼盡衆有衆恐怖衆在人間遊行
波逸提
若比丘尼於衆內有衆恐怖衆在人間遊行
彼逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行
餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居
士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若

餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居
士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若
*別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼應三諫
諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼諫
捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨
者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫壁園林浴池
者波逸提一百
若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴
者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作者長佛
六磔手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼能僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問重便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣盡今不
恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得非親
衣後實出欲令五事久得故捨者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得止相諍非
衣後實出欲令五事久得故捨者波逸提
*若比丘尼作如是意癡比丘尼僧不止相諍非
衣欲令久得五事故捨者波逸提 一百二十
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而
不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸
提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若
卧者波逸提
若比丘尼受他小年曾嫁婦女與二歲學戒
若比丘尼受他小年曾嫁婦女年十歲與二歲學
戒年滿十二聽與受具足戒波逸提
若比丘尼受他小年曾嫁婦女與二歲學戒
年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二
法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒
者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有
愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者

若比丘尼知年不滿二十與受具
若比丘尼年十八童女不與二法
與受具足戒者波逸提
*若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法
滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿
二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學
戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具
足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒
年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二
法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒
者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有
愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者

者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有
愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者
*便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男子相愛慾妊
嗔恚女人處令出家授具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝姊捨是學者與
汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言待衆與我我當
與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中
與受具足戒者波逸提
若比丘尼不往受教授者波逸提 一百二十
若比丘尼不病不往受教授若不求
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求
者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三
事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘尼處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼在無比丘尼處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
*若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人
輒使男子破若盡者波逸提
若比丘尼先授請若足食已後食飯麨乾飯
魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提 一百五十
若比丘尼香以塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著新衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時回縁波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時回縁波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時回縁波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被囑者皮逸提

若比丘尼無病乘乘行除時日緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
* 若比丘尼向暮開僧伽藍門不隨授而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不隨授餘比丘尼
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便淩晴常出者与
受具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具
足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故
在前經行若立若坐若卧者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜
問訊請與坐不者除時日緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趣行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提今問諸大姊
是中清淨不 如是三
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半說戒
經中來
若比丘尼先病后餘而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病后油而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病后蜜食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應
為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病后黑石蜜食者犯應懺悔可

着比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可
呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法
呵不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法呵
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法呵
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法呵
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說大姊我犯可呵法呵不應為
我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸
大姊是中清淨不如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

富膏整善涅槃僧應當學
當齊整善三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頭入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學 三十
不得挑鉢中飯食應當學
不得自為已棄羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當棄鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當 學
不得摶飯遠擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學

不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大聲飯食應當學
不得舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便況非除病應當學
不得淨水中大小便洟唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與及抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣蓋頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又膝者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為腳乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學 五十

不得在佛塔中止宿除看守護應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除看堅牢應當學
* 不得著草屣入佛塔中應當學
不得向佛塔洗嗜應當學
不得手提草屣入佛塔中應當學
不得著革屣入佛塔行應當學
不得著冨羅入佛塔中應當學
不得手提冨羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死尸從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍臭氣未入應當學
不得持死人衣及牀褥從塔下過除淨應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便令臭氣未入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嘗楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十

133

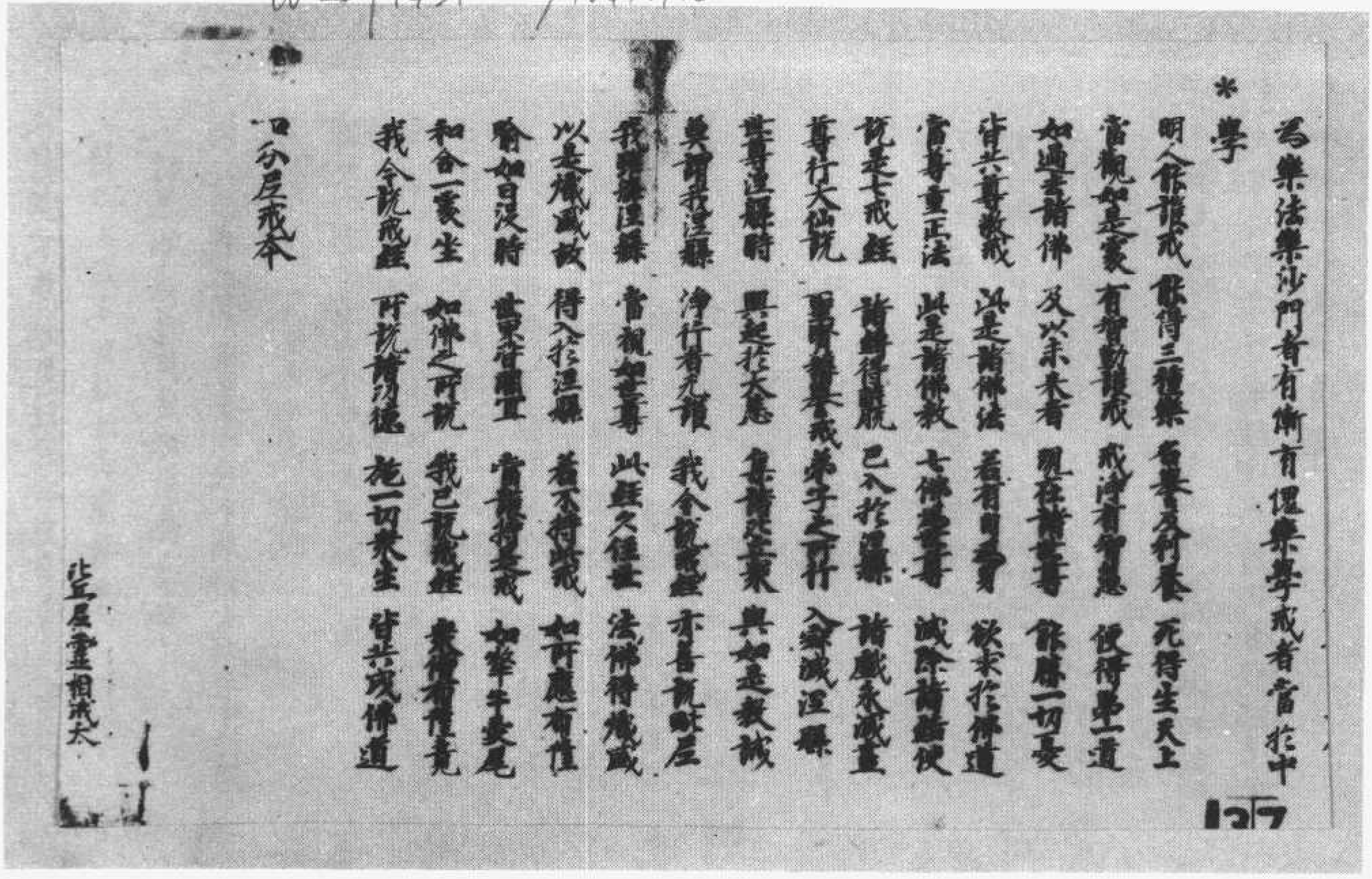
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
* 不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱嗜應當學
不得塔四邊漱嗜應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得令佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病
應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得合手在道行應當學
不得上樹過人頭除時回緣應當學
不得鉢囊盛缽斜貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學

134

人持鉢不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
* 人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學式法今問諸大姊是中淨清
不 如是
三
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說式叉經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼 當與憶念毗尼
當與憶念毗尼 應與不癡毗尼 當與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治 應與覓罪相
當與覓罪相 應與多人語 當與多人語
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨
不 三說
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊我已說式叉經序已說八波羅提舍尼法
已說衆學式法已說七滅諍法此是佛所說經
戒半月半月說戒經中來若更有餘佛法是
中皆共和合應當學

* 忍辱第一道 佛說无為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
群如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不諍亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定業精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是式經
不憂於他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂地
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善諦於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為
無事僧說是式經從是已後廣分別說諸比丘尼自
為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中

W→T1431 22/1041A18



▼斯六六三八號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

S→T220　6/638B12
W→　6/640C22-23

勝處九次第定十遍爲是菩薩不能備知諸
解脫門亦不能備知諸相解脫門是菩薩
能備五眼亦不能備知神通是菩薩不共佛

＊三摩地門亦不能備知陀羅尼門是菩薩不能
備能十力亦不能備四無所畏乃至
慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不
能備一切智亦不能備道相智一切相智
令時具壽善現白佛言世尊此深妙法隨順
一切法此深妙法隨順可一切
法隨順設若波羅蜜多世尊此深妙法
空忍淨戒布施波羅蜜多亦隨順靜慮精進
順內空亦隨順外空內外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不分
得空無性空自性空無性自性空世尊此深
妙法隨順真如亦隨順法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界世尊此深妙法隨順四念
住亦隨順四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支世尊此深妙法隨順善空諦亦隨
順集滅道聖諦世尊此深妙法隨順四靜慮
不定四無量四無色定世尊此深妙法隨

＊亦隨順四無量四無色定世尊此深妙法隨順四靜慮
順八解脫亦隨順八勝處九次第定十遍處
能備五眼亦不能備六神通是菩薩不共佛
世尊此深妙法隨順空解脫門亦隨順無相
無願解脫門世尊此深妙法隨順五眼亦隨
無神通世尊此深妙法隨順三摩地門亦
隨順陀羅尼門世尊此深妙法隨順佛十力
亦隨順四無所畏大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
切智亦隨順道相智一切相智
世尊此深妙法都無有礙此深妙法於何無
礙世尊此深妙法於色無礙於受想行識無
礙世尊此深妙法於眼處無礙於耳鼻舌身
意處無礙於色處無礙於聲香味觸法處無
礙於眼界無礙於眼識界無礙於眼觸爲緣所生諸受
礙世尊此深妙法於眼觸爲緣所生諸受
意觸無礙於耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受
諸受無礙於耳鼻舌身意識界無礙世尊此深妙法於

諸受无礙於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受

* 无礙世尊此深妙法於地界无礙於水火風
空識界无礙世尊此深妙法於无明无礙於
行識名色六處觸受愛取有生老死无礙世
尊此深妙法於布施波羅蜜多无礙於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无礙世尊此
深妙法於內空无礙於外空內外空空大
空勝義空有為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空无
礙世尊此深妙法於真如无礙於法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定
住實際虛空界不思議界无礙世尊此深妙
法於四念住无礙於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支无礙世尊此深妙法
於聖諦无礙於集滅道聖諦无礙世尊此
深妙法於四靜慮无礙於四无量四无色定
无礙世尊此深妙法於八解脫无礙於八勝
處九次第定无礙世尊此深妙法於
空解脫門无礙於无相无願解脫門无礙世
尊此深妙法於五眼无礙於六神通无礙世

14

尊此深妙法於五眼无礙於六神通无礙世

* 尊此深妙法於三摩地門无礙於陀羅尼門
无礙世尊此深妙法於佛十力无礙於四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法无礙世尊此深妙法於預流果无礙
於一來不還阿羅漢果无礙世尊此深妙法
於獨覺菩提无礙世尊此深妙法於一切智
无礙於道相智一切相智无礙何以故世尊垂
世尊此深妙法以无礙為相何以故世尊垂
空平等性故真如平等性故法界法性
法性平等性故不虛妄性平等性故不變異
性平等性故平等性故離生性平等
性故法定平等性故實際平等性故虛空界
等性故不思議界平等性故空无相无願平等性
故空无相无願平等性故无造无作平等性
故无深无淨平等性故
世尊此深妙法无生无滅故世尊色无
尊色受无生无滅故聲香味觸法受无生
无滅故世尊眼界无生无滅故耳鼻舌身意界

15

滅故世尊眼界无生无滅故耳鼻舌身意界
* 无生无滅故世尊色界无生无滅故聲香味
觸法界无生无滅故世尊眼識界无生无滅
故耳鼻舌身意識界无生无滅故世尊眼觸
无生无滅故世尊五眼無生無滅故耳鼻舌
尊眼觸為緣所生諸受无生无滅故世尊地
身意觸為緣所生諸受无生无滅故世尊地
界无生无滅故水火風空識界无生无滅故世
尊无明无生无滅故行識名色六處觸受愛
取有生老死无生无滅故世尊內空无生无滅
多无生无滅故淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多无生无滅故一來不還阿羅漢果無生無
滅故世尊獨覺菩提無生無滅故世尊一切
故外空內外空空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自性空
相空共相空一切法空不可得空无性空自性空
無性自性空無生無滅故世尊真如無生
無滅故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
無生無滅故世尊四念住無生無滅故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
生無滅故世尊聖諦無生無滅故集滅道
聖諦無生無滅故世尊四靜慮無滅故四無

16

生無滅故世尊菩聖諦無生無滅故集滅道
聖諦無生無滅故世尊四靜慮無滅故四無
* 量四無色定無生無滅故八勝處無生
無滅故八勝處九次第定十遍處無生無滅
故世尊空解脫門無生無滅故世尊五眼無生無滅故六神
既門無生無滅故世尊五眼無生無滅故六神
通無生無滅故世尊三摩地門無生無滅
故陀羅尼門無生無滅故世尊佛十力無畏
無滅故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無生無滅故世尊預流
果無生無滅故一來不還阿羅漢果無生無
滅故世尊獨覺菩提無生無滅故世尊一切
智無生無滅故道相智一切相智無生無滅
故
世尊此深妙法都无之迹何以故世尊色之
迹不可得故受想行識之迹不可得故世尊
眼處之迹不可得故耳鼻舌身意處之迹不
可得故世尊色處之迹不可得故聲香味觸
法處之迹不可得故世尊眼界之迹不可得
故耳鼻舌身意界之迹不可得故世尊色界
之迹不可得故聲香味觸法界之迹不可得
故世尊眼識界之迹不可得故耳鼻舌身意

17

是迹不可得故聲香味觸法界是迹不可得
故世尊眼識界是迹不可得故可鼻舌身意
* 識界是迹不可得故世尊眼觸是迹不可得
故可鼻舌身意觸是迹不可得故世尊眼觸
為緣所生諸受是迹不可得故可鼻舌身意
觸為緣所生諸受是迹不可得故世尊地界
是迹不可得故水火風空識界是迹不可得故
世尊无明是迹不可得故行識名色六處
受愛取有生老死是迹不可得故世尊布施
波羅蜜多是迹不可得故淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多是迹不可得故世尊內空
是迹不可得故外空內外空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空是迹不可
得故世尊真如是迹不可得故法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界是迹不可得故世尊
四念住是迹不可得故四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支是迹不可得故世
尊苦聖諦是迹不可得故集滅道聖諦是迹
不可得故世尊四靜慮是迹不可得故四无

尊善聖諦是迹不可得故四无量四无色定
不可得故世尊四無所畏是迹不可得故四
* 無礙解是迹不可得故世尊四靜慮是迹不
可得故世尊空解脫門是迹不可得故無相
無願解脫門是迹不可得故世尊八解脫是
迹不可得故八勝處九次第定十遍處是迹
不可得故世尊菩薩十地是迹不可得故
菩薩淨觀地種性第八地已作辟支佛地
菩薩摩訶薩行是迹不可得故世尊五眼是
迹不可得故六神通是迹不可得故世尊三
摩地門是迹不可得故陀羅尼門是迹不可
得故世尊佛十力是迹不可得故四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法是迹不可得故世尊預流果是迹不可得
故一來不還阿羅漢果是迹不可得故世尊
獨覺菩提是迹不可得故世尊一切智是迹
不可得故道相智一切相智是迹不可得故
時欲色界諸天子復白佛言世尊上座善現
隨如來生佛真弟子云何上座善現諸
真如生故所以者何如來真如无來无去上
座善現真如亦无來无去由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如即一切諸真

真如生故所以者何如來真如无來无去上
座善現真如亦令无來无去由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如即一切法真
如如來真如无異无別由此故說上座善現
隨如來生復次如來真如令由此故說上座善現真如亦令常住爲相上座善現真如亦令常住爲相
此故說上座善現隨如來生復次如來真如
无變異无分別通諸法相上座善現真如亦
令无變異无分別通諸法相由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如无所望礙一
切法真如亦无所望礙若如來真如若一切
法真如同一真如无二无別无通无作如是
真如常真如相故无時非真如相故亦常真
无時非真如相故无二无別上座善現真如
亦令由此故說上座善現隨如來生復次如
來真如於一切處无憶念无分別上座善現
真如亦令於一切處无憶念无分別由此故
說上座善現隨如來生復次如來真如平等
无異不可得由此故說上座善現真如亦令
不可得由此故說上座善現隨如來生復次
如來真如不離一切法真如一切法真如不

无異不可得上座善現真如亦令平等由此
故說上座善現隨如來生復次如來真如不
離如來真如如是真如常真如相无時非真
如相上座善現真如亦令常住爲相由此故
說上座善現隨如來生復次如來真如非過
去非未來非現在一切法真如亦令非過去
非未來非現在上座善現真如亦令由此故
說上座善現隨如來生復次如來真如平等
故過去真如平等亦令平等未來真如平等
故如來真如平等亦令平等現在真如平等
故一切處无憶念无分別上座善現隨如來
生復次過去真如平等故如來真如平等亦
令平等未來真如平等故如來真如平等亦
令平等現在真如平等故一切處无憶念无
分別由此故說上座善現隨如來生復次過
去如來真如平等亦令平等未來如來真如
平等亦令平等現在如來真如平等亦令平
等故一切處无憶念无分別上座善現隨如
來生復次過去如來真如平等亦令平等未
來如來真如平等亦令平等現在如來真如
平等亦令平等故一切處无憶念无分別由
此故說上座善現隨如來生復次過去真如
平等亦令平等未來真如平等亦令平等現
在真如平等亦令平等故過去未來現在真
如平等亦令平等故一切處无憶念无分別
由此故說上座善現隨如來生復次過去未
來現在真如平等亦令平等故過去未來現
在真如平等亦令平等故一切處无憶念无
分別由此故說上座善現隨如來生復次過
去未來現在真如平等亦令平等故過去未
來現在真如平等亦令平等故一切處无憶
念无分別由此故說上座善現隨如來生復
次過去未來現在真如平等亦令平等故過
去未來現在真如平等亦令平等故一切處
无憶念无分別由此故說上座善現隨如來
生復次過去未來現在真如平等亦令平等
故過去未來現在真如平等亦令平等故一
切處无憶念无分別由此故說上座善現隨
如來生復次過去未來現在真如平等亦令
平等故過去未來現在真如平等亦令平等
故一切處无憶念无分別由此故說上座善
現隨如來生復次過去未來現在真如平等
亦令平等故過去未來現在真如平等亦令
平等故一切處无憶念无分別由此故說上
座善現隨如來生復次過去未來現在真如
平等亦令平等故過去未來現在真如平等
亦令平等故一切處无憶念无分別由此故
說上座善現隨如來生復次過去未來現在
真如平等亦令平等故過去未來現在真如
平等亦令平等故一切處无憶念无分別由
此故說上座善現隨如來生復次過去未來
現在真如平等亦令平等故過去未來現在
真如平等亦令平等故一切處无憶念无分
別由此故說上座善現隨如來生復次過去
未來現在真如平等亦令平等故過去未來
現在真如平等亦令平等故一切處无憶念
无分別由此故說上座善現隨如來生復次
過去未來現在真如平等亦令平等故過去
未來現在真如平等亦令平等故一切處无
憶念无分別由此故說上座善現隨如來生
復次過去未來現在真如平等亦令平等故
過去未來現在真如平等亦令平等故一切
處无憶念无分別由此故說上座善現隨如
來生復次過去未來現在真如平等亦令平
等故過去未來現在真如平等亦令平等故
一切處无憶念无分別由此故說上座善現
隨如來生復次過去未來現在真如平等亦
令平等故過去未來現在真如平等亦令平
等故一切處无憶念无分別由此故說上座
善現隨如來生復次過去未來現在真如平
等亦令平等故過去未來現在真如平等亦
令平等故一切處无憶念无分別由此故說
上座善現隨如來生復次過去未來現在真
如平等亦令平等故過去未來現在真如平
等亦令平等故一切處无憶念无分別由此
故說上座善現隨如來生復次過去未來

衣觸我若須衣合時清淨當受
人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民
常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價
是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知
丘尼若須衣者當往彼執事人所乞乞三方、
及三反為作憶念若四反五反六反在前默然住
彼憶念若四反五反六反在前默然住比丘尼是比丘尼竟不得
求得衣者尼薩耆波逸提若不得 衣隨彼使
使往語言汝先遣使持衣價與某甲 丘尼是比丘尼竟不得
汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣貨物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢滅五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
當持此鉢於尼聚中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹
持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受、
語織師言此衣為我織極好織令齊長堅緻齊
整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼應還衣彼取者衣尼薩耆波逸提
若比丘尼喜樂蘇油生蘇塗石蜜得食殘宿乃至七日得服食過
七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受
受已乃至衣時應畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己尼薩耆波逸提
若比丘尼教索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知種類而為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼種類所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還
我衣未與汝汝衣屬我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼減乞輕衣極下價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提

S→T1431 22/1034A2~14

斯六六三九號　四分比丘尼戒本一卷

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半覺過者尼薩耆波逸提

＊諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不如是三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿者波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提

若比丘尼自搥地若教人搥者波逸提

若比丘尼擲鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐縛露地自教教人教捨去

不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自教若教人教在中若坐若臥從

彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間教臥具心宿念言彼若

並者自當避我去作如是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半覺過者尼薩耆波逸提

＊若比丘尼瞋他比丘尼不喜聚僧房中自奪出若教人奪出者波

逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥波逸提

若比丘尼知水有重自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆若壽三節若

過者波逸提

若比丘尼施一食處先病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時

道行時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至種種家慇勤請無餅趣餅比丘尼欲須者二鉢應

受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼先病過三鉢受持至寺中

不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食而食者波逸提

若比丘尼不受食若與著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食若後食行詣餘家不囑餘比丘尼

餘時波逸提時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶住安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落隨與汝食彼比丘尼

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落隨意與飲食彼比丘尼
不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我住
獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥 无病比丘尼應受若過受除常請更請分請
盡形受請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀陣鬪戰若觀遊軍象馬力
勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊搥者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作衣時大風雨時時遠行來時此是時
若比丘尼无病為炙身故露地然大若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至
一藏波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙弥尼衣後不問主取
著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得
新衣不作三種染壞色青黑木蘭衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅捨不捨者波逸提
是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是耶見而不捨若舍同一
羯磨同一正宿者波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼
比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫詵世尊詵世尊不善
世尊不善不作是語沙弥尼世尊无數方便說行婬欲
是障道法婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼時堅不捨
彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善
不捨者彼比丘尼語是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不
得隨餘比丘尼二宿共止若同一房若露地若屏處若比丘尼得

不捨者波逸提 若比丘尼語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今无是事*

彼出去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問彼逸提若為求解應難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱悔懈怠輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說經中來餘比丘尼知是比丘尼最二若三說成中坐何況多從比丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知法大姊汝聽法時不一心不專意不攝耳聽法无知故彼逸提

若比丘尼故以惡心打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者彼逸提

若比丘僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看糯外棄者波逸提

若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處鄣處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子立共耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼若寶及以寶莊飾具自提若教人提除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若寶莊飾具自提若教人提若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提

若比丘尼作經來若未來已應高如來八指除入陛孔上截若過者波逸提

竟過者波逸提

若比丘尼持兔羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐具者波逸提

若比丘尼敷蓐者波逸提

若比丘尼剩三衣毛者波逸提

若比丘尼以水作淨齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼故以胡睒作男根者波逸提

若比丘尼共相捶者波逸提

若比丘尼比丘尼病食時供給水扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看糯外棄者波逸提

若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處鄣處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子立共耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

可讓者波逸提

若比丘尼入白衣家內食不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人斂坐牀者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自斂坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共閑室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師說便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便隨三惡道不生佛法中若我有如是事永隨三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事非智呵呵者波逸提

若比丘尼先病二人共牀卧者波逸提

若比丘尼共一舍同一被卧除餘時者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼知他比丘尼房中安牀褥敷具取出者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜捉持牀褥者波逸提

若比丘尼春夏冬一時時人間遊行除餘四事者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑怨恐怖衆人閒遊行者波逸提

若比丘尼於衆內有疑怨恐怖衆在人閒遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼諫此比丘尼諫時堅持不捨

捨者應三諫捨此事故乃至三諫捨者波逸提

彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文錡畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搏手廣二搏手半若過者波逸提

若比丘尼從僧伽梨過五日除求寂僧伽梨出迎歸那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迎歸那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼如是意遮比丘尼僧不出迎歸那衣欲令久得五事放捨者波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼諫此比丘尼諫時堅持不捨

捨者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

※若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷設止宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人住胎度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婬女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相教愛敎慇懃慧願慧女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿往比丘僧中與受具足戒不問不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑

若比丘尼不病不往受教誡者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教誡若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事謂見聞疑
※若不往者波逸提
若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼嗔靜事後瞋恚不喜罵比丘尼
衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若衆
者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術授白衣者波逸提
若比丘尼被僧不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後住後至先住欲惱彼故在前經行若坐若
卧者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請与坐不
肯除回緣波逸提
若比丘尼嗔好故捉身趣行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

若比丘尼為好故種身趣行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提

*若比丘尼俟外道女香塗摩身者波逸提 一百七八

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼病乞蘇油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是法懺悔過法

大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

不得搏身行入白衣舍坐應當學
不得搏髀行入白衣舍應當學
不得搏髀行入白衣舍坐應當學
不得大張口待餅食應當學
※好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹餅等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索餅羹
不得以餅覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待餅食應當學

餅想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待餅食應當學
不得語應當學
不得搏餅遠擲口中應當學
不得遺落食應當學
不得麵食食應當學
不得嘖餅作聲食應當學
不得大嗗餅食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得坐草茱上大小便睡唾除病應當學
不得淨水中大小便睡唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得与及梳衣不恭敬之說法除病應當學
不得為衣纏頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為乂腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學
不得為大腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
※不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅穿應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著冒羅入佛塔中應當學
不得手捉冒羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得繞死屍後塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除澆香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學

不得向佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
※不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已並不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得拽手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖荷著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學

人精勤不應為說法除病應當學
人持缽不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與多人覓罪當與多人覓罪
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸姊大我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法
已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八
波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛
所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應
當學

當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來等正覺說是戒經
解脫明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不誹亦不嫉 當奉行諸善 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
離於諸欲 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事
僧說是戒經後是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂
沙門者有慧有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是事 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道

W→T1431 22/1041A18

諸門者有慇有偲樂學戒者當於中學
明心能讀誦 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是義 有智勤讀誦 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊
皆共尊敬戒 此是諸佛法
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 已入於涅槃
說是七戒經 諸婇得解脫 弟子之所行
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 集諸比丘衆
世尊涅槃時 興起於大悲 我今說戒經
莫謂我涅槃 淨行者无讀 當視如世尊
我雖般涅槃 當得入於涅槃
以是熾盛故 喻如日沒時 世界皆闇冥
和合一衆坐 如佛之所說 普施一切衆生
我今說戒經 所說諸功德 皆共成佛道

分比丘尼戒本一卷

▼斯六六四〇號　大佛略戒一卷

是戒經中日為三藏所說諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三業者則六
根十惡乃至八萬四千諸煩惱三業罪者當用何等心可令此罪滅除先當與
滕心懺悔三業罪根後此三罪者則六根十惡乃至八萬四千諸煩惱
七種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者懺悔三者
歡離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空
第一慚愧者發露先惡悔諸不善捨惡修善如救頭然如水上泡來去無
常暫空无我不淨盡假如水上泡來去無住猶若秋雲輕生
老病死八苦交照无時暫息衆相可催自身從頭至足
其中惱有三十六物穢毛瓜爪齒垢眼淚目脂鼻洟口唾大腸小腸胃
腎心肺肝膽脾腎腦膜筋脉骨髓大小便利九孔常流
是故經言此身者可惡法甚可患哉 衆生愚癡心著貪樂佛
生死既有如此種種惡法甚可患哉 衆生愚癡心著貪樂佛
身佛身者即法身也從无量功德智慧生從無央數無量壽生

身佛身者即法身也復次智慧生從書六波羅蜜
從慈悲喜捨生從七財菩提法生從如是等種種功德智慧
生如來身欲得此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆
若果淨佛國土成就衆生於身命財无所悋惜 第五怨親平等
者於一切衆生起慈悲心生彼我想何以故亦皆同怨異親即是分
別以分別故起諸相著相著因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業
煩惱惡業故常在三界受生死苦 第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭目
髓腦支節手足國城妻子爲求一切衆生於无始以來至于今日
心識常懷惡毒繁滿吮祚或以三毒根造一切罪或因三業造一切
罪或緣三假造一切罪或以頂戴兩肩荷負於種種刀杖不
辭難酬報恩故經言若以頂戴兩肩於種種刀杖不
能報我等於如來無量劫中輪迴五道 第七觀罪性空者无有
定主三界虛妄猶如幻化衆生同入正道 第七觀罪性空者无有
无始以來至于今日或因四諦惑造一切罪或因緣而滅從因
緣而生前可從因緣而滅從因緣而生前可從因緣而滅從因
緣而生者即是空義 第八懺悔滅罪者如是等罪无量无邊
故經言罪相不在內不在外不在中間故知此罪從本已來性空
等十種心已緣想十方諸佛賢聖衆等攝念掌被陳至到懺悔
舒展心肝洗滌腸腑如犢懺悔亦何罪而不滅亦何障而不消若
復更被被纏縛情慮徒自勞形於事何益且復命不久常如
轉燭一息不保向須臾三塗苦報即身應受不可以錢財贖
脩嗽託求脫窮窮真實慈救无朝獨覺此苦无代受者莫言
我今生中无有此罪所有不能動步无罪是罪又復過去生中皆悉
集隨形若不懺悔罪惡日深故菩薩戒經云若佛子尸羅
淨名所尚故知其渝蓋海其中隱穢是故弟子今日發露懺悔
不敢覆藏所以三障者一曰煩惱二名爲業三是果報此三種法
更相由藉因煩惱故所以起惡業惡因緣故得苦果是故弟子
今日至心第一先應懺悔煩惱障之此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種

何者亦說此煩惱以爲怨家何以故能斷善根
煩惱以爲賊能劫衆生諸善法故亦說此煩惱以爲深河能漂衆生入
於生死大苦海故亦說此煩惱以爲羂縛能繫衆生於死和不能
得出故經所以六道衆生輪迴四生不絕惡業無窮苦果不息衆苦
煩惱因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業 第九歸依佛 如是十方三世一
切諸佛爲子說无始以來至于今日乘此智力於人天六道之中
心識常懷惡毒繁滿吮祚或以三毒根造一切罪或因三業造一切
罪或緣三假造一切罪或以頂戴兩肩荷負於種種刀杖不
辭難酬報恩故經言若以頂戴兩肩於種種刀杖不
等罪无量无邊煩亂一切六道四生今日懺悔 又復弟子
无始以來至于今日或因四諦惑造一切罪如是等罪无量无邊
一切罪或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四倒造一切
罪或因四縛造一切罪或因四大造一切罪如是等
罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱
或因六情根造一切罪或因六塵境造一切罪或因六識心造一切罪
如是等煩惱亂六道一切衆生今日發露懺悔 又復弟子
无始以來至於今日或因八倒造一切罪或因八邪造一切罪如是
造一切罪煩惱亂六道一切衆生今日發露懺悔 又復弟子无始以來至
於今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九十
二十煩惱造一切罪或因十種造一切罪或因十

悔於善集疲厭生顛倒煩惱隨逐生生死死輪轉
乃至无始无明住地煩惱於三界中猶如羂索煩惱如是如
是諸煩惱如是煩惱起已住地猶在三界中猶如羂索煩惱如是如
佛尊法聖衆皆悉懺悔等一切煩惱
生世世所犯憍慢憎嫉瞋愛欲永滅瞋恚火破愚癡暗故斷根列
諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛訴
親善修八聖道斷无明源四向四果不休不息世七品心心相應疲
羅漢常現在前 作礼竟

衆等相與即今身心寂靜无諂无誑四是生善滅惡之時
復應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於
因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如来身第一觀因
緣者知我罪與諸以无明不善思惟无而觀力不識其過速
離善友諸佛菩薩隨逐魔道行那嶮途如急吞劒不知其
患如蜜作毒自榮自誇如飲赴火自燒自爛以是因緣不能自
第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉苦果无窮沉
溺无邊巨夜大海為諸煩惱雖劍所食未來生死實然无際
設使報得轉輪聖王四天下飛行自在十善具足命終之後不
免惡趣四空果報三界尊榮福盡還作牛領中出況復其餘无福
德者而漑懶懺悔慚愧甘消滅顛猗嵓懺悔此亦辟如抱石沉河求出良難
第三觀我自身者雖有四田聖覺之性而為煩惱黑暗叢林
之所覆蔽无可見者雖有正因佛性而為煩惱黑暗叢林
遍至十方諸佛淨土攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸知見
通達无导心能普同一切諸法樂說无礙而不樂著得心自在得
智慧自在方便自在今此煩惱及无知結習畢竟永斷不復相續无
漏聖道朗然如日 礼拜 弟子等略懺悔煩惱障竟今當次第懺悔
業障夫業能成就世趣在在處處是以愚惟求離世解脫所以六道
眾報種種不同形類各異當知皆是業力所作所以佛十力中業

相衆生相壽者
復次須菩提菩薩於法應元所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信佛告須菩提莫住是說如來
滅後後五百歲　者於此章句能
生信心以此爲實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於元量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是元量
福德何以故是諸衆生元復我相人相衆生

S→T235 8/749A11
W→ 8/852C3

諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

＊ 相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人
以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言不也世尊
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可言非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

＊ 即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最爲第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

行而名須菩提是菜阿蘭若行

佛告須菩提於意云何如來在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就

*

最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊如來不應以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何
以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若有

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作礼圍遶以諸華香而散其處復次須菩提
善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應堕惡道以今世人輕賤故
先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然
燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者若復有人於後末世

能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬
喻所不能及須菩提若善男子善女人於後
末世有受持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與

来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於来世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若
有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虚是故如来說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如来說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如来說名真是菩薩

如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多
以福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来
說具足色身即非具足色身是名具足色身

也世尊如来不應以具足色身見何以故如
說具足色身即非具足色身是名具足色身
＊須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
＊須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以三
十二相觀如来佛言須菩提若以三十二相
觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發　阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝

捉若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我

何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

通慧力
世尊具中諸
是真精進是名真法供養如來若以華
塔廟香末香天繒幡蓋及海此妙栴檀
如是等種種諸物供養而不能及假使
善子善女於我滅後受持讀誦此法華
花諸能中深尊眾上以諸法供養諸如
是諸比丘若復有人燒手二指
復具身乃盡一切眾生聲聞辟支佛
供養已命終之後復生日月淨明德佛
於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
布施偈言

大王當令知 我經行彼處 見時得一切 現諸身三
慇行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故
在我先供養佛已得聞一切眾生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即生七寶之臺上羅虛空高七多
羅樹住到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚佛
容顏最奇妙 光明照十方 我通曾供養 今得還親覲

爾時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世爾時日月淨明德佛
告一切眾生喜見菩薩善男子我涅槃到時
滅盡時至汝可安置林床我於今夜當般涅
槃又勅一切眾生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿難多羅
三藐三菩提法汝以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利汝當付囑汝當廣設供養應
起若千千塔如是日月淨明德佛勅一切眾
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃爾時一
切眾生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸幡
蓋懸眾寶鈴爾時一切眾生喜見菩薩復自
念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等
一切大眾汝等當一心念我今供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔前
然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令无
數求聲聞眾无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐
三菩提時得住現一切色身三昧爾時諸
菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱悲哀

S→T262 9/53B9~21

斯六六四二號　妙法蓮華經卷第九

三菩提皆使得住現一切色身三昧公時諸
菩薩大人阿脩羅等見具元辟憂陰衰
*
希作是言此一切衆生煞毒鬼等所
教化我者希令燒辟身不與乏于時一切衆
生毒鬼菩薩於大衆中立此指言我指而辟
乙當得佛金色之身若等不應令我而辟還
復如故作是指已自然還得如故時諸
梵志淳淳叫致雷尒之時三千大千世界六
種震動天雨華一切天人得未曾有佛告
宿王華菩薩於汝意云何一切衆生煞鬼菩
薩豈異人乎今藥王菩薩是也具所捨身布
施如是无量百千万億那由他數宿王華若
有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃
千指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子
及三千大千國土山林河池諸珍寶物布供
養者若復有人以七寶滿三大千世界供
養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得
功德不如受持此法華經乃至一四句偈其
福甚多宿王華辟如一切川流江河諸木之
中海為第一此法華經亦復如是於諸如來
可說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍
山大鐵圍山及七寶山衆山之中須弥山為
第一此法華經亦復如是於諸經中衆為甚
上又如衆星之中月天子最為第一此法華
*
經亦復如是於千万億種諸經法中最為炤
明又如日天子破除諸闇此經亦復如是能
破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王
最為第一此經亦復如是於衆經中最為甚
深又如帝釋於三十三天中王此經亦復如
是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父
此經亦復如是一切賢愚聲聞辟支佛菩薩
所有作者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是於一切衆生中亦為第一又如諸
如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法
中最為第一有能受持是經典者亦復如是
於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此
經亦復如是諸經中王有能受持此經典者
亦復如是於一切衆生衆諸苦惱此經能令
一切衆生離諸苦惱又令得見如來如意
經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池
能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸者得
衣如商人得主如子得母如渡得船如病得
醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈客得
海如炬除闇此法華經亦復如是能令衆生
離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若
人得聞此法華經若自書若使人書所得功

華一切苦一切病痛社斷一切生死之縛若
人得聞此法華經若自書若使人書可得功
德以佛神慧等貴多少不得具邊若書是經
已華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種
之燈酥燈油燈諸香油燈蔴油燈隨油燈
燈供養所得功德亦復無量無邊阿僧祇
劫是藥王菩薩本事品若有人得聞是藥王
菩薩本事品能受持
德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持
者盡是女身後不復受若如來滅後五百
歲中若有女人聞是經典如說脩行於此命
終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩圍繞
住處生蓮華中寶坐之上不復為貪欲所惱
亦復不為瞋恚愚癡所惱亦不為憍慢嫉
妬諸垢所惱得菩薩神通無生法忍得是忍
已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬二千
億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙
共稱言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼
佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得
福德無量無邊火不能燒水不能漂之功
德千佛共說不能令盡汝今盡能破諸魔賊
壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千
諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人
之中無如汝者唯除如來具諸聲聞辟支佛

乃至菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞
此菩薩成就如是功德智慧之力是故智者應
當於佛滅後受持是經何以故若善男子善
女人於此經典受持讀誦解其義趣如說修
行其所在國土若有此經若書卷所住之處
若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若
在俗人舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應
起塔供養所以者何當知是處即是道場過
去諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提過去
諸佛於此轉於法輪過去諸佛於此而般涅
槃
善男子我滅度後能受持讀誦斯經典者是
人不復貪著資生之業所得利益亦不受持
世間經書不好親近諸外道人及造作諸惡
之人亦復遠離瞋恚邪智諸虛偽法亦不親
近隨順修習是人心不諂曲亦不輕罵諸求
佛道者亦復遠離憍慢之心及諸菩薩有深
智慧能善問難隨順其教漸能增益普賢大
士當知是人成就如是功德之利善

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及眉
間白毫相光遍照東方八百萬億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其中有佛号淨華宿王智如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊无量无邊菩薩大衆恭敬
圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照
其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名
曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百千
萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙三昧
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧
三昧淨德三昧无緣三昧
昧現一切色身三昧得如是等百千萬億
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝往彼國莫輕其國
勿想善男子彼國地下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而姿身四万二千由旬我身六百八十万由

旬姿身第一端政百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
為欲親近供養禮拜亦復為欲見此釋迦牟
尼佛及見文殊師利法王子諸菩薩大衆恭敬
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于坐身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍堀山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華
狀如金色白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲詣娑婆世界供養禮
八万四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界
養親近礼拜於我亦歎供養聽受此經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善根修何
德而有是大神通力行何三昧願說此
說是三昧名字我等亦欲勤行受持
昧乃能見是菩薩尒相大小威儀進止
世尊以神通力使菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其身汝應禮敬多寶佛告諸
多子來文殊師利法王子欲見妙音菩
薩及供養諸佛并欲聽受是三昧故

男子來文殊師利法王子歎見妙身于時諸
菩薩於此國沒與八萬四千菩薩俱共發
來可逕諸佛六種震動皆悉而於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴寫是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千萬月具而雅姿殊勝過
於此身與金色光明相照如鄣羅延堅固之身
威光赫奕如是回緣衆故今生淨華宿王智佛所有是
神力華德於拙意云何今時雲雷音王佛所
到已下七寶臺以寶百千嬰珞持至釋迦
牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行來四大調和不世尊可忍不衆
生易度不不多貪欲瞋恚愚癡嫉恪慳悋不
不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不此久積度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊亦我令見今時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此今時淨華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根何功德有是神力佛告淨
華德過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢
以是因緣衆故今生淨華宿王智佛所有是
神力華德於拙意云何今時雲雷音王佛所
妙音菩薩從坐起去如是等百千萬億那由
他恒河沙等百千万億那由他佛淨華德妙
音菩薩具身在此而是菩薩現種種身處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身大自在天身或現天大將
軍身或現毘沙門王身或現轉輪王身或現
諸小王身或現長者身或現居士身或現宰
官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰
官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童
女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸

W-T262 9/56C1

警那羅摩睺羅伽人非人等身即說是經語
* 有地獄餓鬼畜生及眾苦痛
於王後宮變為女身即說是經華德是妙音
菩薩能救護濟深世眾諸眾生者是妙音菩
薩如是種種變現化身在此娑婆國土為諸
眾生說是經典於神通慧力可報譏
是菩薩以若干種慧明照潤益一切
眾生各得可如於十方恒河沙世界亦復如
是若惠以脅閻浮提人若現脅閻浮提人
說法惠以辟支佛身得度者現辟支佛身而
為說法惠以菩薩身得度者現菩薩身而為
說法惠以佛形得度者即現佛形而為說法
如是種種隨所應度者即為現形乃至應以
滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通力具事如是今時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩云何三昧而能如是在所變
現度脫眾生佛告華德菩薩善男子具三昧
名現一切色身三昧中能如
是菩薩住是三昧中能如
是饒益无量眾生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人同得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及跋羅龍王今時妙音菩薩摩訶薩既舊釋迦
牟尼佛多寶佛塔已還歸本土所過諸國六
種震動而實蓮華住百千万億種種伎樂亦
到本國與八万四千菩薩圍遶至靈鷲山
以頭面著釋迦牟尼佛及多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子及見藥王菩薩得
大勢精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八万四
千菩薩得現一切色身三昧亦得是
未曾有時四万二千天子得无生法忍華德
菩薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第九

所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
世世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

經蜜羅波若般剛金　號三四六四斯

S→T235　8/749A12～B
小→　8/752c3

種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說得福德多須菩提若復有人於
此經中受持乃至四句偈等為他
一无真實分中受持乃至四句偈等為他人受
是一切音聲又

復有人於此經中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及
諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何汝得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所

須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若須有人得聞此經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者

我於余時无我相无人相无衆生相无壽者
* 相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

17

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
* 沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來爲大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如來何爲多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

18

607

耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去无量

阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億

那由他諸佛悉皆供養承事无空過者。若復

有人於後末世能受持讀誦此經所得功德

於我所供養諸佛功德百分不及一千万億

分乃至算數譬喻所不能及。須菩提。若善男

子善女人於後末世有受持讀誦此經所得

功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑

不信。須菩提。當知是經義不可思議果報亦

不可思議。

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降

伏其心。佛告須菩提。善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提者。當生如是心。我應滅度

一切衆生。滅度一切衆生已。而无有一衆生

實滅度者。何以故。若菩薩有我相人相衆生

相壽者相。則非菩薩。所以者何。須菩提。實无

有法發阿耨多羅三藐三菩提者。須菩提。於

意云何。如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

三藐三菩提不。不也。世尊。如我解佛所說義

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三

菩提。佛言。如是。如是。須菩提。實无有法如來

得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多

羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我受記。汝於來世當

得作佛。號釋迦牟尼。以實无有法得阿耨多

羅三藐三菩提。是故然燈佛與我受記作是

言。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。

如來者。即諸法如義。若有人言。如來得阿耨

多羅三藐三菩提。須菩提。實无有法佛得阿

耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨

多羅三藐三菩提。於是中无實无虛。是故如

來說一切法皆是佛法。須菩提。所言一切法

者。即非一切法。是故名一切法。須菩提。譬如

人身長大。須菩提言。世尊。如來說人身長大

則為非大身。是名大身。須菩提。菩薩亦如是

若作是言。我當滅度无量衆生。則不名菩薩

何以故。須菩提。實无有法名為菩薩。是故

佛說一切法无我无人无衆生无壽者。須菩提

若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩

佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說
名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足諸相具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提

多羅三藐三菩提以元我元人元衆生元壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
＊須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實元有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛告須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

＊須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法元我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者元所從來亦元所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

辟為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者即非我見人見
衆生見壽者即是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

卷一本抄略　號四四六六斯

如何差別 答五緣不足四果 問蘭羅如何入篇攝答前果故不入結也

問五篇七聚如何覓擇 答七聚通四果及有學無學 三衣六物者

* 一安多會 有四種一刹截三種乘二種乘三種乘隨所住長短刹截衣持 二名攝阿多羅僧 有二種一刹截三種乘隨衣長短刹截衣持 三者僧伽梨 此衣有十八種謂割截縫緝衣有九 上者三長短刹截衣持 三者僧伽梨 此衣有十八種謂割截縫緝衣有九 上者三長短刹截衣持 三衣六物者

三衣 答具五緣犯一墮 問受畜長衣過十日犯何緣成犯 答具五緣犯一墮 問受畜長衣過十日犯何緣成犯 答具五緣犯一墮

念我比丘某甲辭多羅僧七條衣受而長一畜截

成褊葉衣持 三說者是餘衣應事隨說相之同上 捨衣文大德一心

甲此僧伽梨是我三衣數先授持今捨一說下二衣及屋上四足師

種仏壇為身為衣為長四尺二寸脩祇二尺六寸為廣三不得減半持說 婦住五鉢多羅 僧祇云鉢是出家人須畜之 授藥法藥有

四種一時藥 於中有二一前開須食後不得與食 二者五人僧 除病僧祇云五人聽與病人食 三者十人僧 除病僧祇云十人聽與病人食 六針筒 針謂物衣裳

淨 天淨二力淨三壞淨四烏衣淨 五種淨 水淨 淨有三種 一現前淨 二不現前淨 三展轉淨 淨水淨 淨水以更法淨飲无病僧不淨 二者不淨 謂不堪食人須畜之

忍不得用餘物住之 淨水淨 淨水以更法淨飲无病僧不淨 二者不淨 謂不堪食人須畜之

法依 法依有五種 依乞食 依糞掃衣 依樹下坐 依腐爛藥 依常行坐 二授非時藥於中有二一前開須食後不得與食 二者五人僧 除病僧祇云五人聽與病人食 三者十人僧 除病僧祇云十人聽與病人食 六針筒 針謂物衣裳

三授七日藥法 仏言聽油生酥熟油生酥從時至後日雖七日服之 授法 藥石家有病日雖七日服之 授法

集甲今為熱病苓病回緣此七日藥為救當服故今於大

德邊授 二說 餘二藥 若有病患回緣須服者隨事類皆

段授文同上 四授盡形藥法 仏言形藏苦辛乃至大小便塗不捷為食者服亦須手授 四授盡形藥法

安居法從始至終 物有四法 謂人有五七衆 對首安居法云大德一心念我比丘某甲

依某伽藍某 稱聚落城邑名 前三月夏安居房舍破終治故 三說 泥莫破 遮答言尔

問善薩戒中熟先婬後何故聲聞戒中婬先熟答善薩

以大慈為本是以熟戒為初聲聞以梵行為基是以婬

戒為首也 問婬戒具幾緣成犯 答具四緣成犯 一前境是女人 二興染心 三起方便 四重物 五興主相 三有染心 四重物 五興主相 三有染心 四重物 五興主相 三有染心 四重物 五興主相

便犯 問煞戒具幾緣成犯 答具五緣犯一境是人 二人想 三興煞心 四起方便 五斷命根

問大妄語戒具幾緣犯 答具四緣犯一前境是人 二人想 三事虛 四知事實 五有誰他解犯

六自言已得 七言辭了了八前人知解便犯

問僧有幾種 答有四種一者四人僧 除授欲尼羯磨法住 二者五人僧 除出罪餘法住 三者十人僧 除出罪餘法住 四者廿人僧

四食腐爛藥 壞掃衣有十種

衣 三火燒衣 四水衣 五鳥銜衣 六神廟衣

衣 十往還衣 僧物隨事五名 凡有種 謂衆僧及衆僧

衣不可壞動四方僧來即於彼事住事住僧通二手方壞

受用食現前物 通十方上至 三現前僧 除五眾物住利養

仏无私合不得貪財 僧人及仏

了及有施現前大衆 名現前現前物也 四者十方現前 如仏僧法住利養

招提僧 謂檀越施四方無前僧之物 處衆房四方僧通受衆僧 三現前僧 除五眾衣物住

招提僧 衆无安置處僧人見仏已記此房中更加四個供養四方僧通上僧房與四方僧住 前境 五

招提僧物不立也 要語有四種 一成羅漢戒要語 三法通提要語 二法通提要語

語 一事作法語 二事作心真實語 三事作語和合語 四事作捉意委屈之語也 慳有五種 四般

終故名四人 三不生 又云梵本四夫故名四人此四分作六種 三不生 又云梵本四夫故名四人此四分義者

是凡夫聖人二無漏心 三起方便 四与境合便犯

主相 三有染心 四重物 五興主相

便犯 問煞戒具幾緣成犯 答具六因緣成犯

是人 二人想 三興煞心 四起方便 五斷命根

問大妄語戒具幾緣成犯 答具四緣成犯 一前境

六自言已得 七言辭了了 八前人知解便犯

問僧有幾種 答有四種 一者四人僧 除授欲尼羯磨法住 二者五人僧 除出罪餘法住 三者十人僧 除出罪餘法住 四者廿人僧

四食腐爛藥 壞掃衣有十種

衣 三火燒衣 四水衣 五鳥銜衣 六神廟衣

衣 十往還衣 僧物隨事五名 凡有種 謂衆僧及衆僧

衣不可壞動四方僧來即於彼事住事住僧通二手方壞

受用食現前物 通十方上至 三現前僧 除五眾物住利養

仏无私合不得貪財 僧人及仏

了及有施現前大衆 名現前現前物也 四者十方現前 如仏僧法住利養

招提僧 謂檀越施四方無前僧之物 處衆房四方僧通受衆僧 三現前僧 除五眾衣物住

招提僧 衆无安置處僧人見仏已記此房中更加四個供養四方僧通上僧房與四方僧住 前境 五

招提僧物不立也 要語有四種 一成羅漢戒要語 三法通提要語 二法通提要語

語 一事作法語 二事作心真實語 三事作語和合語 四事作捉意委屈之語也 慳有五種 四般

終故名四人 三不生 又云梵本四夫故名四人此四分作六種 三不生 又云梵本四夫故名四人此四分義者

是凡夫聖人二無漏心 三起方便 四与境合便犯

主相 三有染心 四重物 五興主相

便犯 問煞戒具幾緣成犯 答具六因緣成犯

是人 二人想 三興煞心 四起方便 五斷命根

問大妄語戒具幾緣犯 答具四緣犯一前境

六自言已得 七言辭了了 八前人知解便犯

問僧有幾種 答有四種 一者四人僧 除授欲尼羯磨法住 二者五人僧 除出罪餘法住 三者十人僧 除出罪餘法住 四者廿人僧

四食腐爛藥 壞掃衣有十種

衣 三火燒衣 四水衣 五鳥銜衣 六神廟衣

衣 十往還衣 僧物隨事五名 凡有種 謂衆僧及衆僧

衣不可壞動四方僧來即於彼事住事住僧通二手方壞

受用食現前物 通十方上至 三現前僧 除五眾物住利養

仏无私合不得貪財 僧人及仏

了及有施現前大衆 名現前現前物也 四者十方現前 如仏僧法住利養

招提僧 謂檀越施四方無前僧之物 處衆房四方僧通受衆僧 三現前僧 除五眾衣物住

招提僧 衆无安置處僧人見仏已記此房中更加四個供養四方僧通上僧房與四方僧住 前境 五

招提僧物不立也 要語有四種 一成羅漢戒要語 三法通提要語 二法通提要語

語 一事作法語 二事作心真實語 三事作語和合語 四事作捉意委屈之語也 慳有五種 四般

終故名四人 三不生 又云梵本四夫故名四人此四分作六種 三不生 又云梵本四夫故名四人此四分義者

是凡夫聖人二無漏心 三起方便 四与境合便犯

主相 三有染心 四重物 五興主相

其礼敬但為一跪而按之兼久屐其右手撫其肩背若
別非經久手撫不為師乃問其安不弟子隨事見答然
後退坐一邊恭敬而坐實無立法然西方風則多坐小椅
復露足各事貧既无斯事敬是禮不行經說而人來至仍行
頂礼僧足一面即其儀矣然後精其持進恭給湯十如兼
澄淨此定不開杏湯之流是稠酒進依道理全无飲限律
云凡醍淨澄色如黃按此說西國第門徒客舊遊逢迎
之礼坐有冒寒創至髑觸新來或遠體汗流或手皆
凍教衣襟急事和尚情狀蓋非深事軌或時乃至之閑
問能事或裁太急將為紹隆言和尚者梵語譯第或云譯
憚布諦為敬礼但為株語不真覺和南矣不能移舊
語且道和南的取正音應時又道行衆礼拜非儀合
事住頭口云時時教經云或復但合掌乃至市頭伍即是
致敬也南人不審依希合度向使改不審為時時斯乃
全同律教矣　問捨戒有幾種　依俱論有五種一舍律者二新
戒捨　四行法捨
三定捨　問羯磨是何義　翻磨是梵語此云作事
幾種　答翅攝末為三種　羯磨事名義等之問羯磨所作有
問戒律比丘波羅提木又有何差別　律者法也非法无以當戒依教名名
律戒及者詞表是遠心而捨
惡不善故名之為戒
忘念行代世說有二十種行住
坐臥皆名住亦四種若二種等
改日安居有三義故一无事現行時許
三種　時者經一指至自二或名年後　問自恣是何義　若九旬終道標心此住
問此部小乘此律何部所攝　答法鏖部所攝　大衆部亦多同說假智
問戒律之所防護業之中何本為

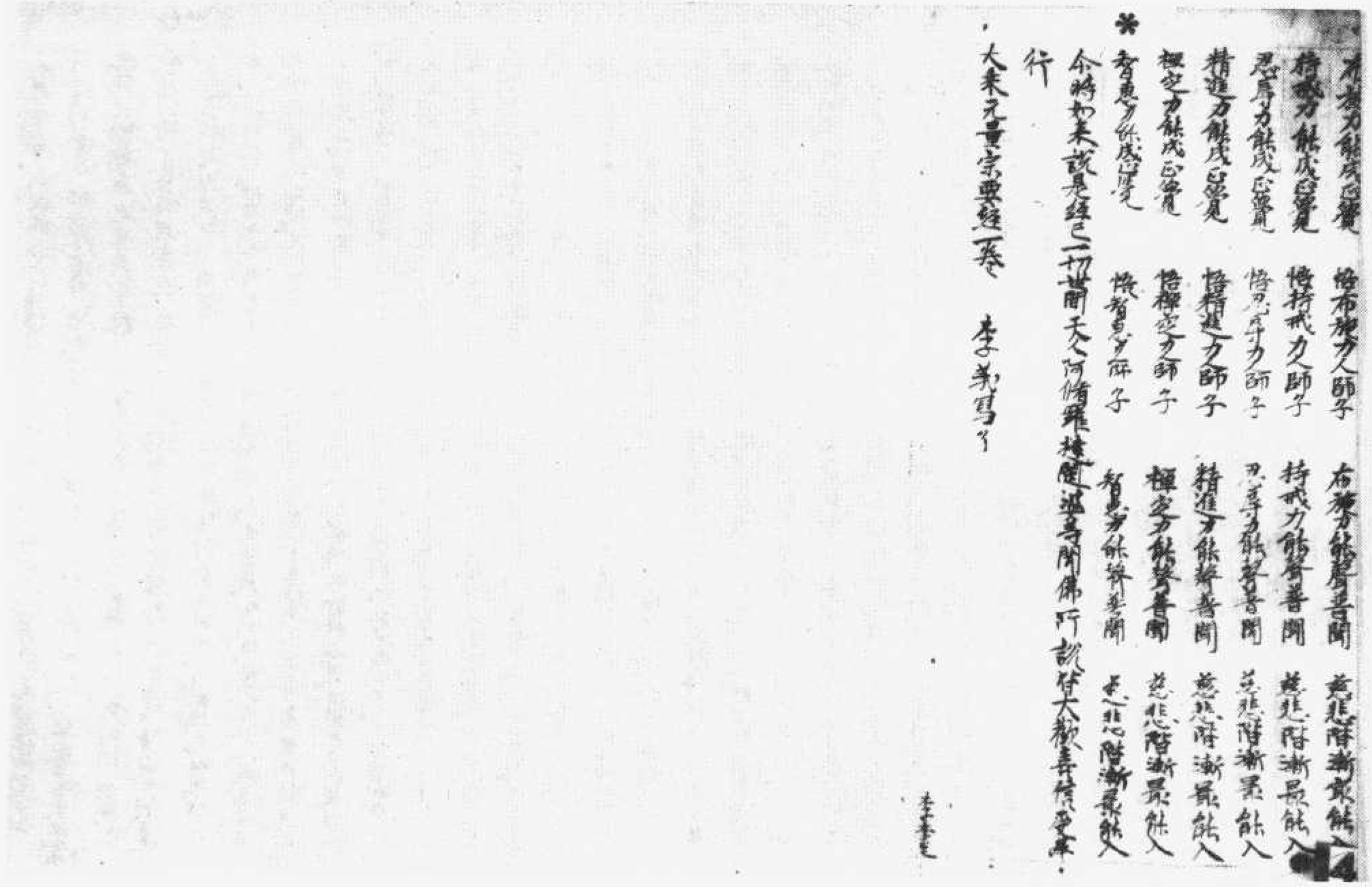
問此部小乘此律何部所攝　答法鏖部所攝　大衆部亦多同說假智
西山住山大衆部名雪山二部有僧祇律
雪山住山法藏部名雪山部律
問戒律之所防護業之中何本為
何不防護業　安而語大衆戒心不動名為防身口意業
九物使犯四戒三諫方犯　若為犯戒緣不同有俱須得諫前九戒衛得諫後
問汙家戒犯何罪　答為違僧諫也　問此九十
罪不同自違佛等衛提罪汙家惡行等得苦罪　問汙家
戒緣何事犯所說訶責有惡有志等違僧故犯殘　問
惡性所諫事云何為說相似不爾是非言仏是我家法
是我家諸大德莫諫我廣造諸惡須僧諫也　問此九十
既是同篇何以分為兩門　答此四遍起會心生嫉故搶物方
犢故為一門　九十作即直犢吏不別搶財物故分二門　問
此搶墮具幾義名搶　答具三義故一搶財資相續心
搶以歸至无過具此三義故入搶墮　問七滅諍何篇所攝
答七滅諍是第五篇吉羅所攝七葉各具幾滅前四諍言諍所
二葉弥一現前二多人語覓諍用三葉煩念不癡罪家所
犯諍用二葉　自言特單復地事諍通用七葉一切滅之
問七滅諍幾通凡聖若何　答隨念慚愧性聖不作果
犯罪衆所凡亦作亦犯　不癡等而作不犯為通凡聖
問七滅諍有幾弥諍幾不弥諍　答自言掌復地亦諍滅
滅罪懺不癡等但滅諍不滅罪　問四諍如何　答言諍之
十八法道理是非仏制衆性故去言諍覓諍者覓前
人行犯之罪而情不知故也　犯諍者如秤
他一去猴或去不猴或捉或犯吉而情後
前三諍中所有諍處非如兩人共諍是相

略抄本一卷

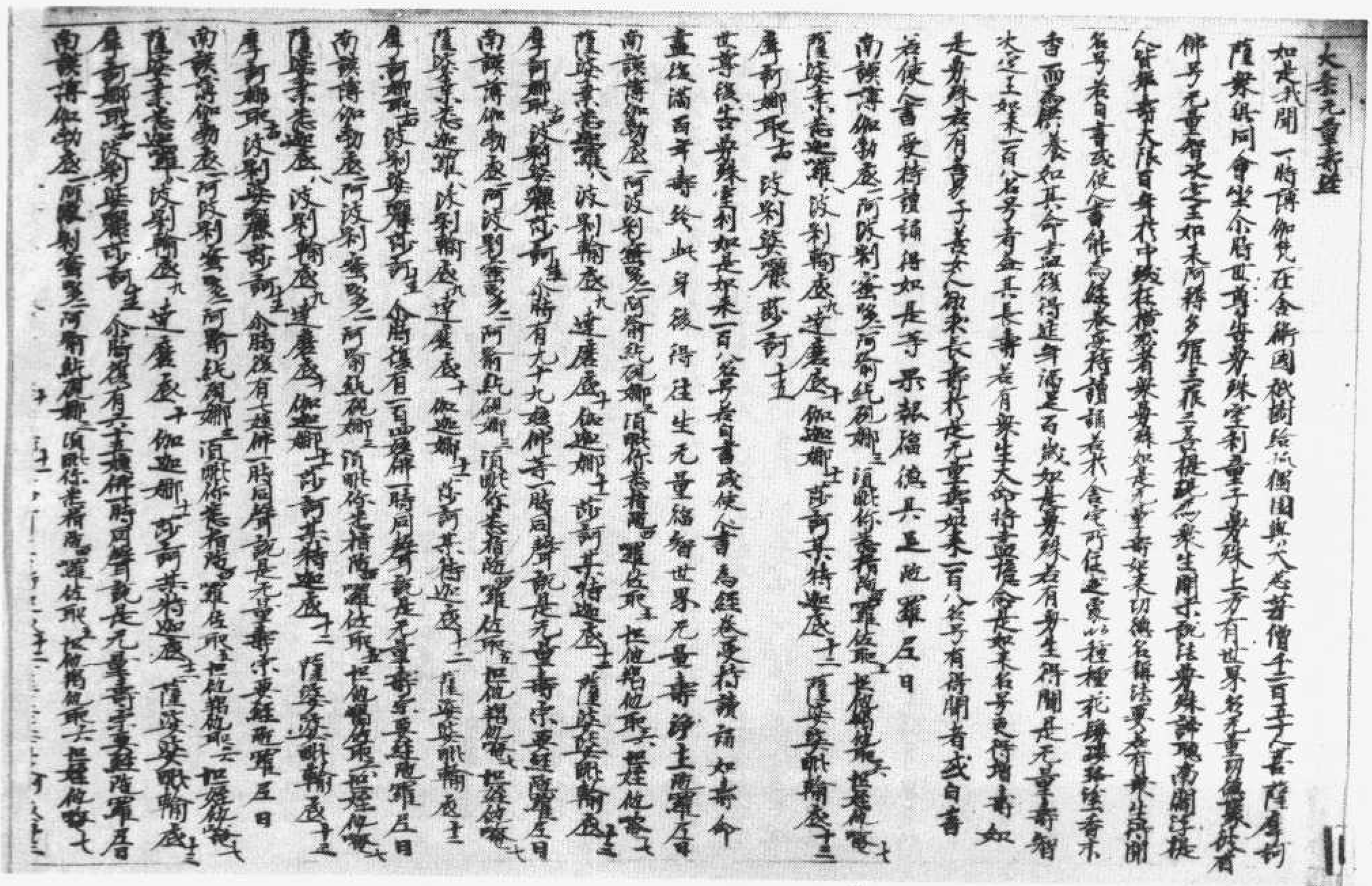
斯六六四五號　大乘無量壽經

S→ 標甲 1N 4
H→ 標甲 139

▼斯六六四六號　大乘無量壽經



▼斯六六四七號　大乘無量壽經



Chin. 034

二相實不可得何以故
提不可得善提名亦復可得衆生衆
不可得聲聞辟支佛名亦不可得獨覺獨覺亦
可得菩薩菩薩名不可得佛名不可得
非行不可得行非行名不可得故是名第七
於一切時靜法中而得安住此依一切
善根而得生起
善男子辟如大王鍊蓋一切此善
心利衆生故是名第一布施波羅蜜因善
子辟如大地持衆物故是名第二持戒波羅
蜜因辟如大風力獨步無畏離塵
故是名第三忍辱波羅蜜因辟如風輪那羅
延力勇壯速疾心不退故是名第四勤策彼
羅蜜因辟如七寶樓觀有四階道清潔之風
来吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是
名第五靜慮波羅蜜因辟如日輪光耀熾盛
此心速能破滅生死無明闇故是名第六智
慧波羅蜜因辟如高王能令一切心願滿足

S→T665 16/418 A 12~14

名第五靜慮波羅蜜因辟如日輪光耀熾盛
此心速能破滅生死無明闇故是名第六智
慧波羅蜜因辟如高王能令一切心願滿足
此心能度生死險道修功德寶故是名第七
方便勝智彼羅蜜因辟如淨月圓滿無翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因辟如轉輪聖王主兵寶臣隨意自
在此心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因辟如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於
一切衆皆得自在至灌頂位故是名第十智
彼羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者無
求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切
智智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子須依五法菩薩摩訶薩成就持
戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不
為一切衆生作煩惱因緣三者閉諸惡道開

為一切衆生作煩惱因緣三者閉諸惡道開

* 善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成
就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏貪
瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想
三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心成
就衆生諸善根故五者為得甚深無生法忍
善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波
羅蜜云何為五一者興諸煩惱不樂共住二
者福德未具不受安樂三者於諸難行苦行
之事不生厭心四者於大慈悲備受利益方
便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男
子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜善男
子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜
云何為五一者於諸善法備令不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界獨除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩

衆生諸善根故四者為淨法界獨除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依五
法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為五
一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞無有厭足三者真俗勝智樂善分別四
者見修煩惱威速斷除五者世間伎術五明
之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成
就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者無
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆頒修行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受無遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非無心得安住二者觀一切
法常如理趣離垢清淨心得安住三者過一

不生不滅非有非無心得安住二者觀一切
法無妙理趣離垢清淨心得安住三者過一
切相心本真如無作無行不異不動心得安
住四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得
安住五者於餐厚他眠鉢舍那同時運行心
得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就方
波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切
衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理為說
令種善根成就度脫皆是智力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智方波羅蜜云何為五
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠
離猶豫三者能於生死涅槃不厭不喜四者
具福智行至究竟衆五者受勝灌頂能得諸
佛不共法等及一切智智善男子是名菩薩
摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅
蜜義所謂修習勝利是波羅蜜義滿足無量
大甚深智是波羅蜜義行非行法心不執着
是波羅蜜義生死過失涅槃功德正覺正觀
是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜
義能見種種妙法寶是波羅蜜義無礙解
脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界正分
別智是波羅蜜義施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生切德善根能令成熟是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四無所畏不共法等
皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了無二相
是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外
道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜
義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義無所著
無所見無惠累是波羅蜜多義
善男子初地菩薩是相先現三千大千世界
無量無邊種種寶藏無不盈滿善薩悉見善
男子二地菩薩是相先現三千大千世界地
平如掌無量無邊種種妙色清淨殊寶莊嚴

男子二地菩薩是相光現三千大千世界地
平如掌無量無邊種種妙色清淨殊寶莊嚴
之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相光現
自身夢健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相光現四方風
輪種種妙花悉皆散滅充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相光現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相光現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨無穢八功德水皆悉
盈滿唧鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處莊
嚴於花池所遊戲快樂清涼無比菩薩悉見
善男子七地菩薩是相光現於菩薩前有諸
衆生應隨地獄乃至菩薩力便得不墮無有損
傷亦無怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是
相光現於身兩邊有師子王以為衛護一切
衆獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩
是相光現轉輪聖王無量德衆圍繞供養頂
上白蓋無量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男
子十地菩薩是相光現如来之身金色晃耀

*

無量淨光悉皆圓滿有無量德梵王圍繞恭
敬供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見善男
子云何初地名為歡喜謂初證得出世
之心甚所未得而今始得於大事用如其所
願悉皆成就生極喜樂是故初名為歡喜
諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為無垢無量智慧三昧光明不可傾動無能
摧伏聞持陀羅尼以為根本是故三地名為
明地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺
品是故四地名為燄地修行方便勝智自在
極難得故見修煩惱難伏能伏是故五地名
為難勝行法相續了了顯現無相思惟皆悉
現前是故六地名為現前無滿無間無相思
惟解脫三昧遠修行故是地清淨無有障礙
是故七地名為遠行無相思惟修得自在諸
煩惱行不能令動是故八地名為不動說一
切法種種差別皆得自在無畏無累增長智
慧自在無礙是故九地名為善慧法身如虛

切法種種差別皆得自在無患無累曠長智
慧自在無礙是故九地名為善慧法身如雲
* 雲智慧如大雲皆能遍滿一切故是故第
十名為法雲
善男子眾著有相我法無明怖畏生死惡趣
無明此二無明障於初地微細學處誤犯無
明此二無明障於二地
明發起種種業行無明此二無明障於三地
未得令得愛著無明能障殊勝總持無明此
二無明障於三地味著等至喜悅無明微妙
淨法愛樂無明此二無明障於四地欲causing生
死無明希趣涅槃無明此二無明障於五地
觀行流轉無明應相現前無明此二無明障
於六地微細諸相現行無明作意欲樂無相
無明此二無明障於七地於無相觀功用無
明執相自在無明此二無明障於八地於於
說義及名句文此二無量未善巧無明於詞
辯才不隨意無明此二無明障於九地於大
神通未得自在變現無明微細秘密未能悟
解事業無明此二無明障於十地於一切境
微細於知障礙無明極細煩惱麁重無明此
二無明障於佛地

二無明障於佛地
* 善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅
蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波
羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方
便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第
九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善
男子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生妙寶
三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地
第三發心攝受能生難勝三摩地第四發心
攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能
生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓光
焰三摩地第七發心攝受能生一切願如
意成就三摩地第八發心攝受能生現前證
住三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地
第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是
名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩
訶薩於此初地得施羅尼名依切德力令
時世尊即說呪曰
怛姪 他 晡

時世尊即說呪曰

怛　姪　他

＊獨虎獨虎獨虎　阿婆婆薩底（下皆同）

調　怛　底

憚荼鉢唎訶嚧

善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所

說為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類

一切惡鬼人非人等怨賊灾橫及諸苦惱解

脫五障不忘念初地

善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼

名善安樂住

怛　姪　他　嗢　篤（入聲下同）里

質里　質　里　嗢篤羅篤羅（引）喃

繕覩繕覩嗢篤里　虎嚕虎嚕涉訶

善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所

說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫

及諸苦惱解脫五障不忘念二地

善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼

名難勝力

怛　姪　他　憚宅　般宅　般

羯唎蹉　雞由哩　憚蹉里涉訶

善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所

說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫

及諸苦惱解脫五障不忘念三地

善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名

大利益

怛　姪　他　室唎　室唎

陀狸　陀哩　陀哩　你

室唎　室唎　唎

畔陀狸帝涉訶　毗舍羅波世陀（少一字）

善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所

說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪

者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫

及諸苦惱解脫五障不忘念四地

善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼

及諸苦惱解脫五障不忘念四地

善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼

* 名種種功德莊嚴

怛 姪 他

遮 哩 遮 哩 你 訶 哩 訶 哩 你

儜 羯 喇 摩 引 你 羯 喇 摩 引 你

悉 駄 婆 你 三 婆 山 你 瞻 跋 你

薜 闍 步 陛 涉 訶

善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所

說 為 護 五 地 菩 薩 摩 訶 薩 故 若 有 誦 持 此 陀

羅 尼 呪 者 脫 諸 怖 畏 惡 獸 惡 鬼 人 非 人 等

賊 灾 橫 及 諸 苦 惱 解 脫 五 障 不 忘 念 五 地

善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼

名圓滿智

怛 姪 他

毗 徒 哩 毗 徒 哩

摩 哩 你 迦 里 迦 里

毗 度 漢 底

嚕 嚕 嚕 嚕 主 嚕 主 嚕

捨 捨 設 者 婆 哩 灑

悉 甸 覩 漫

涉 入 悉 底 薩 婆 薩 埵 喃

曷 怛 囉 鉢 陀 你 涉 訶

善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所

說 為 護 六 地 菩 薩 摩 訶 薩 故 若 有 誦 持 此 陀

羅 尼 呪 者 脫 諸 怖 畏 惡 獸 惡 鬼 人 非 人 等 怨

賊 灾 橫 及 諸 苦 惱 解 脫 五 障 不 忘 念 六 地

善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名

無 盡 藏

怛 姪 他

蜜 底 蜜 底

室 唎 室 唎 室 唎 你

羯 哩 羯 哩 醯 嚕 醯 嚕

怛姪他
蜜底蜜底
*主嚕主嚕
善男子此陁羅尼過八恒
為讚八地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪者
脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫及
諸苦惱解脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陁羅尼
名無量門
怛姪他
俱藍婆喇體 天里反
拔吒拔吒死蜜栗蜜栗
薩婆薩埵喃薩訶
善男子此陁羅尼是過九恒河沙數諸佛所
說為讚九地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫
及諸苦惱解脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陁羅尼
名破金剛山
怛姪他
冀介尔末蔡尔
悉提 去 薩悉提 去
毗末底菴末麗

115

名破金剛山
怛姪他
*讚折尔末蔡尔
毗末麗但末麗
如囉若揭辨
三曼多跋陀隸
摩捺斯莫訶摩捺斯
頻蜜步底
姆主底菴蜜栗底
跋藍謎
晡喇你晡喇娜
善男子此陁羅尼灌頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說為讚十地菩薩故若有誦持
此陁羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等
怨賊灾橫一切毒害皆悉除滅解脫五障不
忘念十地
尒時師子相無礙光燄菩薩聞佛說此不可
思議陁羅尼已即從座起偏袒右肩右膝着
地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛
教礼無礙智 甚深無相法 衆生失正知 雖佛能濟度
復以正法眼 普照不思議
悉提 去 薩悉提 去
毗末底菴末麗
怛姪他
曷喇怛娜揭辨
薩婆姆他婆憚你
頻步底
阿喇擔毗喇擔
阿喇擔毗喇擔
跋囉娑 火日慶沙入 麗
曼奴喇莉莎訶

116

敬礼無礙尊　甚深無相法　衆生失正知　唯佛能濟度
如來明慧眼　不見一法相　復以正法眼　普照不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至無上慧
不壞於生死　亦不住於滅　不著於二邊　亦無餘圓滿
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得最清淨
世尊無邊身　不說於一字　令諸羊衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆無　欲於菩提者　常興於救護
菩薩常無常　有我無我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　雖如法分別　唯佛能了知
法界無分別　是故無異乘　慈度衆生故　分別說有三
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊此金光明最勝王經希有難量初中後善文義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則為報諸佛恩佛言善哉善哉善男子如是如是如汝所說善男子若得聽聞是經典者皆不退於阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能成熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是衆經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若一切衆生未種善根未成熟善根未親近諸佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人能聽受者一切罪障皆悉除滅得眾清淨常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人恒聞妙法住不退地獲得如是勝陀羅尼門亦謂無盡無滅海印出妙功德陀羅尼無盡無滅通達衆生意行言語陀羅尼無盡無滅圓無垢相光陀羅尼無盡無滅滿月相光陀羅尼無盡無滅無垢藏陀羅尼無盡無滅演功德流陀羅尼無盡無滅能伏諸惡陀羅尼無盡無滅通達寶印陀羅尼無盡無滅虛空無垢陀羅尼無盡無滅金剛山陀羅尼無盡無滅遍佛身智能顯現陀羅尼無盡無滅陀羅尼門得善男子如是等無盡無滅陀羅尼門得成就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛所說善男子若得聽聞是經典者皆不退於正化住佛身無說無種種正法於法自如不動不住不來不去善能成熟一切衆生善根亦不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於言詞中不動不住不去不來能

善根亦不見一衆生可成熟者雖說種種
諸法於言詞中不動不住不去不來能
於生滅證无生滅以何因緣說諸行法
无有去來由一切法體无異故說是法時
三万億菩薩摩訶薩得无生法忍无量无邊菩
薩心不時世尊而說頌曰

甚深寂妙難得見
由不見故受衆苦

爾時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言
世尊若所在處有讀誦此金光明寂
滅王經我等衆生皆悉往彼為作聽衆
是說法師令得利益安樂无障身意泰
然我等皆當盡心供養亦令聽衆安隱
快樂所住國土无諸惡賊怨敵恐怖尼難飢
饉之苦人民熾盛此說法衆道場之地
一切諸天人非人等一切衆生不應履踐及
以汙穢何以故說法之衆即是制底當
以香花繒綵幡蓋而為供養我等常為

守護令離衰損佛告大衆善男子汝
等應當精勤修習此妙經典是則正法
久住於世

金光明寂滅王經卷第四

W→T665 16/422B21

法如言說義被諸凡愚作如是言說如
義說凡夫何以故義凡體故是人不了言言
自性謂言即義凡別義體大慈彼人愚癡不
知言說是生是滅義不生滅大慈一切言說隨
於文字義則不隨離有離凡故凡生凡體故
大慈如來不說隨文字法文字有凡不可得
故唯除不隨於文字者大慈若人說法隨文
字者是處誑說何以故諸法自性離文字故
是故大慈我經中說我與諸佛及諸菩薩不
說一字不善一字所以者何一切諸法離文字
故非不隨義而分別說大慈若不說者教法
則斷教法斷者則凡夫聞解覺者薩諸佛
若想凡者誰說為誰是故大慈善男子善女人不應如言
隨應不著文字隨宜說法我及諸佛皆隨衆
生煩惱欲種種不同而為開演令知諸法自
心所見凡外境界猶二分別轉心意識非為說
立聖智證大慈善薩摩訶薩應隨於義莫
依文字依文字者謗於愚見執著自宗而起
言說不能善了一切法相文辭章句既自損壞
亦壞於他不能令人心得悟開若能善知一切
法相文辭句義悉皆通達則能令自身及凡

S-T672 16/615C17

斯六六四九號　大乘入楞伽經卷第五

*相樂亦能令他安住大乘若能令他安住大
乘則得一切諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之
阿摩受若得諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之
阿摩受則能攝受一切衆生若能攝受一切衆
生則能斷受一切正法若能攝受一切正法
則不斷佛種若不斷佛種則得勝妙慧大慈
菩薩摩訶薩生勝妙慧欲令衆生安住大乘

以十白存力現衆色像隨其所宜演真實法
真實法者凡夫凡外不來不去一切諸法
皆悉滅是故大慈善男子善女人不應如言
執著於義何以故真實之法離文字故
辟如有人以指指物示兒視指不視於物愚
凡夫亦復如是隨言說指而生執著乃至盡
令終不能捨文字之指平等一義大慈譬如
嬰兒應食乘食有人不解成乘方便而食坐
者則發狂亂不生不滅亦復如生不生亦
為不善是故宜應善備方便與隨言說如視
指端大慈譬義者欲妙解者是諸智慧皆通達則能令自身及凡

者則發狂亂不生不滅亦復如生不方便開
為不善是故宜應善脩方便異隨言說如視
指端大慈實義者微妙甚靜是涅槃門言說
＊者與妄想合流轉生死大慈實義者從多聞
得多聞者則善於義非善言說善義者不
從一切外道悉見身自不隨亦令他不隨是則名
曰於義多聞破求義者應當觀近其此相違若
文字者宜速捨離令畔大慈菩薩摩訶薩眾佛
威力復白佛言世尊如來演說不生不滅非為
時特何以故一切外道亦說作者不生不滅世
尊亦說塵空虛隙及非數滅不生不滅外道
亦說作者四緣生故世尊亦說見明愛
業生諸世間復是因緣似名別可
外物因緣亦復如是是故佛說異外道說見有
差別外道說言微塵勝妙自在衆生等如
是見物不生不滅世尊亦說一切諸法不生不滅
若有若見皆不可得世尊大慈不違以其自相
不生不滅周流諸趣不捨自性世尊亦別離諸
愛與一切見非外道已說是故佛說異外道
若言不同聲聞佛為滅有何所以佛說為勝若
見別異外道即佛以其亦說不生不滅故世事
常說一切世衆中見有多佛俱出世者如向所
說是則應有佛言大慈我之所說不生不滅不
同外道不生不滅不生見不滅不生不滅
說有實性相不生不壞我不如是隨有見品我
所說法非有非見離生滅去何非見色種種見故去何非有色相自性非是有覺
不見故即不即故是故我說一切諸法非有非
見若覺唯是自心所見住於自性差別不生
世間所作悉皆永息分別者是凡愚事非
賢聖可大慈妄心分別不實境界如亂目妄
現幻所作人大慈猶如小兒見亂圍城及
以幻人而實入出遠心分別言有實事凡愚所
見生與不生有為見為必亦如是如幻人生如
幻人滅幻人其實不生不滅諸法亦爾離於
生滅大慈凡夫虛妄起生滅見非諸聖人言虛
妄者不如法性起顛倒見顛倒見者執著有
性不見畔滅不見畔滅故不能遠離虛妄
分別是故大慈見相見滅非是相見相是生
因善見有相則見分別不生不滅則是涅槃
大慈言涅槃者見如實觀捨離分別心心所
法猶於如來內證聖智我說此是畔滅涅槃

法稱於如來內證聖智我說此是癡涅槃

＊余時世尊重說頌言

為除有生執　成立无生義　我亦因无因論　非愚所能了

一切法无生　亦非是无法　如乾闥城幻夢　雖有而无因

空无生无性　云何為我說　雖與衆合緣　智慧不能見

以是故我說　空无生无性　一一縁和合　雖現而非有

分析无和合　非如外道見　幻等及焰譬　乃為無知說

无因而妄現　世事皆如是　勿於有因論　申述无生義

无生義甚深　法眼世不識　我說无因論　外道惡邪見

云何何所因　復以何故生　若有何等法　而使无生滅

觀察有為法　非因非无因　修生无生者　所見能是滅

為无故不生　為待於衆緣　衆緣无故滅　為有无我說

非无法不生　亦非以待緣　非有物而為　亦非為无故

一切諸外道　智劣及邪見　七住非所行　此是无生相

達離言因緣　无有能作者　唯心所遷立　我說是无生

諸法非因生　非无亦非有　能所分別離　我說是无生

唯心无所見　亦離於二性　如是解所依　我說是无生

外物有非有　其心无所取　一切見成斷　此是无生相

空无性等同　其義皆如是　非以空故空　无生故說空

因緣共集合　是故有生滅　衆緣共因緣　生滅則无生

＊若離諸因緣　則更无有法　一性及異性　凡愚所分別

有无不生法　俱非亦復然　雖依衆緣合　於中亂起滅

隨俗假言說　因緣道理說　若離因緣說　實義不可得

我說唯心現　生无故不生　離言外道非　无愚所了

若離於現物　別有生滅者　是則无因論　計則無有智

如幻等現物　猶現若無　計則無有智　別有於作法

无生則无性　體相如虛空　離相如是說　是則无生忍

復有佛无生　衆聖所得法　修生无生者　是人心得定

一切諸有為　无非是夢幻　若有智慧者　終不於中住

无明真實業　是則內夢幻　衆生所得法　如是亦如夢

若言有佛法　而使諸衆生　離於諸有為　而得於解脫

生法若非有　修為皆因緣　衆緣而生者　何見非是幻

空洞殿閣等　凡愚所分別　但緣无有法　譬如幻事等

如是種種說　其義皆同夢　文義亦復然　以為不開故

我為諸衆生　說除於戲論　聲聞辟支佛　及諸外道等

非為悕望故　而有種種法　唯有一大乘　分別說三種

今時大慈尊　哀愍諸衆生　欲說无常無　而有種種說

道要說无常　世尊亦言說　行无常復有　未知此說是

大慈外道有　七種无常非　是故說空無　有亦如是起

即捨是名无常生无常性

未和此說是邪是正所言无常滅有幾種佛言
大慧外道有七種无常非是我法何等為七謂
有說始起即捨是名无常生已不生名无常性
有說始起終壞是名无常有說已即无
常有說色之與異是名无常一切諸法相
續不斷猶如暴流譬如乳酪有故
*
復異非不可見然在法中壞一切法有說物
无常有說物从常有說不生无常過
住一切諸法之中其中物从物无常者謂能
造所造其相滅壞大慧自性本來无起不生
无常者謂常與无常有无等法如是一切
皆无有起乃至分析至於微塵亦无所見
以不起故說名无生此是不生无常相差不
了此則陰外道生无常義有物无常者謂
於非常非无常中妄自生分別其義云何彼立
无常自生分別其義云何彼立无常自不滅
壞能壞諸法若无常壞一切法法終不
滅成於无有如杖打瓶瓶破杖在瓶壞於物而自不壞
此亦如是大慧現見无常與一切法无有
能作所作差別云此是无常與是所作无
差別故能作所作應假是常不見有因能本

能作所作差別云此是无常與是所作无
差別故能作所作應假是常不見有因能本
*
諸法成於无故大慧諸法壞滅實亦有因
非見慧之所觀了大慧與因不應生於與果
若能生者一切與法應互相生能壞此壞
生所生應无有別現見有別云何與因生於與
果大慧若无常性是有法者應因所作因是
无常因无常故所无常法皆應是常大慧
若无常性住諸法中應同諸法因於三世
與過去色同時已滅未來不生現在與一
切外道計四大微性不壞色者即是大種
別大種造色離於不與故其自性亦不壞滅
大慧三有之中能造所造與不時是生住滅
相皆更別有无常之性能生於物而不滅壞
始造即捨无常者非大種手造大種
故非自相造以无與故非滅與造以
當知非是始造无常於狀壞无常者此非能
造及所造壞但於狀壞其能云何謂
乃至微塵但滅於狀長短等見不滅無造
所造色微以見陰在數論之中已即是无常
者謂此即是於狀无常非大種性若大種性

者謂此即是不狀无常非大慈性為大慈性亦

＊无常者則无世事无世事者當知則墮

迦邪見以見一切法自相生滅有言說故轉更

无常者謂色體變非謂大慈即如以金作成

瓔具瓔具有變而金无改此亦如是大慈如

是等種種外道虛妄分別見无常性彼作

是說大不然境謂大自相相但各分散若滅

者然遮所遮則皆斷滅大慈花謂法說非常

无常何以故不聞外法故二乘唯心故不說諸

相故大種性虛種種差別不生不滅故聞無道

所遮故然聞所聞二種性一切皆使分別起

故如實而知二聞性故了達唯是自心現故離

外有无種見故離有无見則不分別無所取著

大慈世間出世間及出世間上諸法事是自

心非常非无常不然了達陰界外道二邊心

見大慧一切外道不然聞了此二種法依自分

別而起言說若无常性大慈此三種法所有

語言分別境界非謂見聞覺知之所能說

重說頌言

如是即使捨　彼於有轉變　色物等无常　外道妄分別

諸法无體性　謂大自性住　外道種種見　如是說无常

彼諸外道眾　皆說不生滅　謂大性自常　離是无常法

＊無聞及所聞　一切唯是心　二種長心現　无有我我所

梵天等諸法　我說唯是心　若離於諸見　一切不可得

佛說大乘入楞伽經現證品第四

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為

我說一切聲聞緣覺入地次第相續相令我

及諸菩薩摩訶薩善知此已於未來世當五眾乘

心无所惑不墮二乘及諸外道惡見之中佛言

諦聽當為汝說大慧菩薩摩訶薩應觀

離一切法自性相故非諸二乘有作觀

及聲聞緣覺入於地定七地菩薩念念恒入

無所有不得諸法无差別相了善不善自相

共相入於地地是故不能念念恒入大慧八地

菩薩聲聞緣覺心意意識分別想滅始

從初地乃至六地觀察三界一切唯是心意

意識自分別起離我我所不見外法種種諸

相无思不觀由无始來過惡熏習有自心內現

作熏習所乘之相而生執著大慧八地菩薩所

得三昧同諸聲聞緣覺禪無以諸佛力所加持

故於三昧門不入禪縛若不持者便不住度一切

得三昧同諸聲聞緣覺證無次第佛力所持
故於三昧門不入證無若不特者便不能度一切
衆生不能滿足如來之地亦復如來之地
娑是故諸佛為說如來不可思議大功德
令其究竟不入證無有聞緣覺著三昧樂是故
於中生退無大慈心把善根觀察心意
意識我我所生法无我為生善滅自相共相四
无碍辯善巧次第於三昧門而得自在漸入諸
地具菩薩無尔法大慈我思諸菩薩不善了知
自相共相不知諸地相續次第隨於外道諸惡
見中故如是說大慈彼實无有善生善滅諸法
次第三界往來一切皆是自心所見而諸凡愚不
解了知以不知故我及諸佛為如是說大慈等
聞緣覺至於善薩第八地中為三昧樂之所貪著
未能善了唯心所見自共相習氣覆其心善巧无
我生滅無覺非所滅慈大慈諸善薩見於所滅
三昧樂門即便憶念平等大慈具足備行于无
量句是故不即入於涅槃以入涅槃不生果故
雖能所取故了達唯心故於一切法无分別
故不隨心意及以意識外法性相執著中故
然非不起佛法正因隨智慧行如是起故得
於如來自證地故大慧如人夢中方便度河
未渡便覺覺已思惟向之所見為是真實

於如來自證地故大慧如人夢中方便度河
未渡便覺覺已思惟向之所見為是真實
為是虛妄復自念言非實非妄如是但是見
聞覺知增所更事尔別習氣雖有无念意識
令其究竟不入涅槃有聞緣覺著三昧樂是故
於中生退無大慈心把善根觀察心意
意識我我所生法无我為生善滅自相共相四
无碍辯善巧次第於三昧門而得自在漸入諸
地具菩薩無尔法大慈我思諸菩薩不善了知
自相共相不知諸地相續次第隨於外道諸惡
見中故如是說大慈彼實无有善生善滅諸法
次第三界往來一切皆是自心所見而諸凡愚不
解了知以不知故我及諸佛為如是說大慈等
聞緣覺至於善薩第八地中為三昧樂之所貪著
未能善了唯心所見自共相習氣覆其心善巧无
我生滅無覺非所滅慈大慈諸善薩見於所滅
三昧樂門即便憶念平等大慈具足備行于无
量句是故不即入於涅槃以入涅槃不生果故
雖能所取故了達唯心故於一切法无分別
故不隨心意及以意識外法性相執著中故
然非不起佛法正因隨智慧行如是起故得
於如來自證地故大慧如人夢中方便度河
未渡便覺覺已思惟向之所見為是真實
為是虛妄復自念言非實非妄如是但是見
聞覺知增所更事尔別習氣雖有无念意識
令其究竟不入涅槃有聞緣覺著三昧樂是故
於中生退無大慈心把善根觀察心意
意識我我所生法无我為生善滅自相共相四
无碍辯善巧次第於三昧門而得自在漸入諸
地具菩薩無尔法大慈我思諸菩薩不善了知
自相共相不知諸地相續次第隨於外道諸惡
見中故如是說大慈彼實无有善生善滅諸法
次第三界往來一切皆是自心所見而諸凡愚不
解了知以不知故我及諸佛為如是說大慈等
聞緣覺至於善薩第八地中為三昧樂之所貪著
未能善了唯心所見自共相習氣覆其心善巧无
我生滅無覺非所滅慈大慈諸善薩見於所滅
三昧樂門即便憶念平等大慈具足備行于无
量句是故不即入於涅槃以入涅槃不生果故
雖能所取故了達唯心故於一切法无分別
故不隨心意及以意識外法性相執著中故
然非不起佛法正因隨智慧行如是起故得
於如來自證地故大慧如人夢中方便度河
未渡便覺覺已思惟向之所見為是真實

佛說大乘入楞伽經如來常无常品第五

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來

*應正等覺為无常佛言大慧如來應

正等覺非常非无常何以故俱有過故云何有

過大慧若如來常者有能作過一切外道說

能作常者无常者有所作過同於諸法為捐

阿揭羅竟斷滅而成无有然佛如來實非斷

滅大慧一切所作如陶師瓶衣等皆是无常是則如

來有无常過所備福智悉皆无盡又諸作

法應是如來无異因故是故如來非常非无

常復次大慧如來非常若是常者應如虛空

不待因成大慧譬如虛空非常非无常何以

故離常无常若一若異俱不俱等諸過失故

復次大慧如來非常若是常者則是不生因

於兎馬無如等用復次大慧以別義故亦得

言常何以故謂以現智證常法故證智是佛

如來非常大慧諸佛如來所證法性法住法

位如來出世若不出世常住不易住於一切二

乘外道所得法中非是空无我非是空无我之所能

加大慧夫如來者以清淨慧內證法性而得

其名非以心意意識蘊界處法長習得名一切

*三界皆從虛妄分別而生如來不從長分

別生大慧若有於二有常无常如是云何有

過一切法无生相故是故非常亦非无常

大慧乃至少有言說分別生滅有為相是

是故應除二分別覺勿令於在余時世尊重

說頌言

遠離常无常而現常无常恒住真實佛不生亦不見

若常无常者 所作皆无益 為除分別覺 不說常无常

乃至有所立 一切皆無有 若見無思心 是名為正覺

佛說入楞伽經刺那第二

余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願

為我說蘊界處生滅之相若无有我誰生誰

滅而諸凡夫依於生滅不求盡苦不超涅槃

佛言大慧諦聽諦聽當為汝說大慧如來應

正等覺現諸趣雜我我所以不覺故三緣和合而

有果生外道不知執為作者无始虛偽惡習

所熏名為藏識生於七識无明住地譬如大

所熏名為藏識生於七識見明住地譬如大
* 海而有波浪其體相續恒住不斷本性清淨
離見常過離於我論其餘七識意意識等
念念生滅要想為因境相為緣和合而生不
了色等自心所現計著名相起諸樂受名相
細滯既從貪生復生於貪因及所緣諸所
報滅不相續生由慧分別苦樂受者或得滅
定或得四禪或復善入諸論辯脫想而實未捨未離如來藏中藏識之名若
見藏識七識則滅何以故因彼及所緣而得生
故然非一切外道二乘諸佛行者所知境界彼
唯了人見我法性於蘊界處不離不即故若見如來藏五法自性諸法見我隨逐次第
而漸轉滅不為外道惡見所動住不動地得於
十種三昧樂門為三昧力諸佛所觀察不思
議佛法及本願力不住實際及三昧樂猶自證
智不共二乘諸外道共得十聖種性隨及意生
智等離於諸行是故大慧善薩摩訶薩應修
法應淨如來藏藏識之名大慧善薩亦復
* 識者則見生滅於諸凡夫及以聖人悉有生滅是
故一切諸佛行者雖見內境住現法樂而不捨於
勇猛精進大慧此如來藏藏識本性清淨客
塵所染而為不淨一切二乘及諸外道惡度
起見不能現證如來於此亦明現見如觀掌中
菴摩勒果大慧我為勝鬘夫人及餘深妙淨
智菩薩說如來藏名藏識具七識俱起念諸
聲聞見法見我大慧為勝鬘夫人說佛境界
非是外道二乘境界大慧此如來藏藏識是
佛境界與彼等比淨智菩薩隨順義者所行
之處非是一切執著文字外道二乘之所行
處是故汝及諸菩薩摩訶薩於如來藏藏
識當勤觀察莫住聞已便生是念今時世尊
重說頌言

甚深如來藏　而與七識俱　執著二種生　了知遠離
我如是習所熏　如像現於心　若能如是觀　現前悉无有
如是見指月　觀指不觀月　計著文字者　不見我真實
心如工伎兒　意如伎者　五識為伴侶　妄想現長夜
余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為

余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為
* 我說五法自性諸識无我差別之相我及諸菩薩
摩訶薩善知此已漸修諸地具諸佛法至於
如來自證之位佛言諦聽當為汝說大慧五
法自性諸識无我所謂名相分別正智如如
若修行者觀察此法入於如來自證境界速
離常斷有无等見得現法樂基深三昧大
慧凡愚不了五法自性諸識无我於心所現
見有外物而起分別非諸聖人大慧白言云
何不了而起分別佛言大慧凡愚不知名是
假立心隨流動具種種相計我我所染著於
色覆障聖智起貪嗔癡造作諸業如蠶作
繭妄想自縛墮於諸趣生死大海如汲水輪
循環不絕不知諸法如幻如燄如水中月自心
所見妄分別起離能所取及生住滅謂從自
在時節微塵隨性而生隨名相流大慧此中
相者謂眼識所見名之為色耳鼻舌身意
識及二无我慧入五法其中名及相是妄計
性以依彼分別心心所法俱時而起如日興
光是緣起性亦智如如不可壞故是圓成性
大慧於自心所現生執著時有八種分別
此差別相皆是不實唯妄計性若能捨離二
種我執二无我智即得生長大慧菩薩摩訶
覺菩薩如來自證聖智諸地位次一切佛法

1.7

1.8

此義別相皆是不實唯妄計性若能捨離
彼我執二元我智即得生長大慧聲聞緣
覺菩薩如來自證聖智諸地位次一切佛法
悉皆攝入此五法中復次大慧五法者所謂
相名分別如如正智此中相者謂所見色等
形狀各別是名為相依彼諸相立施等名此
如是此不異是名為名施設衆名顯示諸相
心心所法是名分別彼名彼相畢竟无有但
是妄心展轉分別如是觀察乃至覺滅是名
如如大慧真實求之究竟猿本自性可得是
如如相我及諸佛隨順證入如其實相開示
演說若離於此隨順悟解離衆非不生
分別入自證聖出於外道二乘境界是名正智
大慧此五種法三性八識及二无我一切佛法普
皆攝盡大慧於此法中汝應以自智善巧通
達亦勿使人令其通達通達此已心則次定
不隨他轉余時世尊重說頌言

五法三自性及與八種識二種无我法　普攝於大乘
名相及分別二種自性攝　正智與如如　是則圓成相
余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如
經中說過去未來現在諸佛如恒河沙世尊
云何為如言而受為別有義佛告大慧勿如
言受大慧三世諸佛非如恒沙何以故如來眾
勝超諸世間无與等者非喻所及唯以少分為
其喻耳我以凡愚諸外道等心恒執著常與
无常愚見增長生死輪迴令其歎離發賜希
望言佛易成易可遇值若言難愚如優曇花
彼便退怯不動精進是故我說如恒河沙我
復有時觀受化者說佛難值如優曇花大慧
復異辞花无有曾見現見當見如來則有已
現當見大慧如是辞喻非說自法自法者內
證聖智所行境界世間无等過諸辞喻一切
凡愚不能信受大慧真實如來超心意意
識所見之相不可於中而立辞喻然亦有時
而為建立言恒沙等无有相違大慧辞如恒沙
衆別恒淨无垢如
兔角象馬之所踐蹋不生分別恒淨无垢如
來聖智如彼恒河力遍自在以為其沙外道
施設覺衆而佛不起一念分別何以故
如來本願以三昧樂善安衆生如恒河沙无
有受憎无分別故大慧辞如恒沙是地自性
相盡燒時燒一切地而彼地大不捨本性恒
與大火俱時生故諸凡愚人謂地被燒而實
不爾大河自故如來法界亦復如是如恒河

與火大俱時生故諸凡愚人謂地被燒而實不燒火阿因故如來法身亦復如是如恒河沙終不壞滅大慧譬如恒沙无有限量如來光明亦復如是為欲成就无量衆生普照一切諸佛大會大慧譬如恒沙往沙自性不更改變而作餘物如來亦令於世間中不生不滅諸有生因悉已斷故大慧譬如恒沙等不知滅故如來亦令於諸佛亦令以方便智成熟衆生无滅无增何以故如來法身无有身故大慧以有身故而有滅壞法身无身故无滅壞大慧譬如恒沙雖善慶治欲求藕油終不可得如恒沙雖為衆生衆苦所逼乃至不可得如來亦令雖為衆生衆苦所逼乃至蠢動未盡涅槃令捨離於法界中深心觀察樂亦不可得何以故具足成就大悲心故大慧譬如恒沙隨水而流非无水也如來亦令所有說法莫不隨順涅槃之流以是說言諸佛如來如恒河沙大慧如來說法不隨於趣趣是壞義生死本際不可得知既不可知云何說趣大慧趣義是衆凡愚夫知大慧菩薩復白佛言若生滅自心所現分別轉依名為解脫非滅壞也

解脫佛言大慧无始虛為過習因滅了知外境自心所現分別轉依名為解脫非滅壞也是故不得言无量際大慧无量際者但是分別異名大慧離分別心无別衆生以智觀察內外諸法如與所知悉皆離滅大慧一切諸法雖是自心分別所見不了知故分別心起了心則滅令時世尊重說頌言

觀察諸導師　譬如恒河沙　非壞亦非趣　是人能見佛
譬如恒河沙　悉離一切過　而恒隨順流　佛體亦如是
令時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說一切諸法剎那壞相何者諸法名有剎那佛言諦聽當為汝說大慧一切法者所謂善法不善法有為法无為法世間法出世間法有漏法无漏法有受法无受法大慧舉要言之五取蘊法以心意意識智義為因而得增長凡愚於此而生分別謂善不善雙人現證三昧樂住是則名為善无漏法復次大慧善不善者所謂八識何等為八謂如來藏名為識意及意識并五識身大慧彼五識與意識俱善不善相衆轉差別相續不斷无與體生生已即滅不了於境自心所現次第依時別識生起意識與彼五識共俱取於種種差別形相剎那不住我說此等名為剎那非滅壞也

時別識生起意識與彼五識共俱耳於種種
差別不相刹那不住我說此等名刹那法大慧
＊如來藏名藏識所與意等諸習氣俱是刹那
法无漏習氣非刹那法此非凡愚刹那論者
之所能知彼不能知一切諸法有是刹那非刹
那故彼計无為同諸法壞隨於斷見大慧五
識身非流轉不受苦樂非涅槃因如來藏受
苦樂與因俱有生滅四種習氣之所迷覆而
諸凡愚分別妄心不能了知起刹那見大慧
如金金剛佛之舍利是奇特性終不損壞若
得證法有刹那者聖應非聖而彼聖人未曾
非聖如金金剛雖經劫住猶量不減云何凡
愚不解於我於一切法作刹那想
大慧菩薩復白佛言世尊常說六波羅蜜若
得滿足便成正覺何者為六云何滿足佛言
慧波羅蜜者差別有三所謂世間出世間出
世間上上大慧世間波羅蜜者謂凡愚著我
我所執取二邊求諸有身貪色等境如是
脩行禪波羅蜜持戒忍辱精進禪定成就
神通生於梵世大慧出世間波羅蜜者謂聲
聞緣覺執著涅槃自樂如是脩習諸波
羅蜜大慧出世間上波羅蜜者謂菩薩摩

神通生於梵世大慧出世間波羅蜜者謂聲
聞緣覺執著涅槃自樂如是脩習諸波羅
蜜大慧出世間上波羅蜜者謂菩薩摩訶薩
＊訶薩於自心二无知唯是刹那別所現不起妄
想不生執著不取色相為欲刹那故修一切聚生
而恒脩行檀波羅蜜於諸境界不起分別
是則脩行尸波羅蜜即於不起分別之時
悉知離取所取自性是則名為羼提波羅
蜜初中後夜勤脩正懈隨順實觀不生分別
是則名為毘梨耶波羅蜜不生分別不起外道
涅槃之見是則名為禪那波羅蜜以智觀察
心无分別不隨二邊轉諦所依而不壞滅猶
於聖智內證境界是則名為般若波羅蜜
時世尊重說頌言
愚夫別有為空无常刹那不別刹那義
一切法不生好靜无所作諸事性皆離
生无間即滅不為凡愚說无間相續法諸趣分別起
无明為其因心識從彼生未離于色衆中間何所住
无明相續滅而有別起不住於色時何所緣而生
若緣彼而起其因則虛妄因妄體不成云何刹那滅
脩行者必受金剛佛舍利及以光明宮世間不壞事
如來阿羅漢及比丘證得諸諸性常住云何見刹那

W→T672 16/622 B1

元明相續滅 而有別受起 不住於色時 何所緣而生
若緣彼而起 其因則應妄 因妄體不成 云何到那彼
脩行者必受 金剛佛舍利 及以芥子等 世間不應事
如來圓滿智 及此五譬得 諸佛性常住 云何見到那
＊亂我行時色 何故作制那 大種元無性 云何說應遣

大集入楞伽經卷第五

分卷

S→T278 9/625 A3~14

應境界此菩薩摩訶薩成就无量
智慧知一切衆生是如來境界一
切刹一切法一切衆生行如不壞
尋法界境界實際无實際境界无
量故如來境界无量一切世間无
量故如來境界无量乃至非境界境界无量
衆无量非境界至一切處而无所至如來境
界亦復如是佛子菩薩摩訶薩知心境界是
如來境界如心境界无量故如來境界无量
何以故隨心无量出生智慧亦復如是佛子
譬如大龍隨心降雨而不從內不從外如
來境界亦復如是隨心所念於念念中出生
无量不思議智彼諸智慧悉无來處佛子一
切大海水皆從龍王心願所起如來智海亦
復如是悉從大願力起佛子如來智慧无量

過去聞緣覺 乃至世界等 无盡衆生類
破壞出經局 斷倒妄想覆 除滅一切鄣
住如來地 无盡衆生類 乃至一切世
衆生不知見 究竟成菩提 應供等正
覺一切世間一

不思議智彼諸智慧尤來憂佛子
切大海水皆從龍王心願而起如來智海亦
復如是悉從大願力起佛子如來智慧尤量
＊
尤邊不可言說不可思議我說小分諦
聽佛子此閻浮提內流出二十五百河水悉
入大海俱耶尼內流出五千河水入悉大海
牛賀提內流出八千四百河水悉入大海鬱
述內流出一万河水悉入大海佛子此四
天下內如是二万五千九百河水悉入大海佛
子於意云何此水多少甚言甚多佛子復有十
尤明龍王而大海中悉過前水百尤明龍王
而大海中悉過前大莊嚴龍王而大海中
復悉過前摩那斯龍王而大海中復悉過前
雷龍王而大海中復悉過前尤量尤明龍王而
大海中復悉過前流注不斷龍王而大海中
復悉過前大勝龍王而大海中復悉過前金
剛尤明龍王而大海中復悉過前如是等尤
量尤明龍王而大海中復悉過前佛子如
是大海其水尤量珠寶尤量衆生尤量不
可思議尤量佛子於意云何假使大海水為
一乃至不可為譬但隨所應化為作譬喻佛
子菩薩摩訶薩知見如來智海深廣尤量從

十乃至不可為辟但隨一
子菩薩摩訶薩知見如
* 初發心乃至不斷菩薩
實无量不斷三實故知見
最一切聲聞學无學及緣
量從獻急地乃至覓竟无
為菩薩摩訶薩知見如
无量能益一切衆生无量
菩薩欲重明此義以偈
離施諸境界 无量不可稱
辟知心境界 无量无有邊
辟知大龍王 不離於本處
而水无從來 无有去處
一切十方刹 十力亦如是
无量諸境界 悉從心緣起
辟知大海水 无量无有邊
衆生及珠寶 大地亦无量
海水常湛然 隨衆生受用
寶藏亦如是 智慧海无量
聲聞學无學 辟支佛无量
具備无上道 故說地无量

佛子云何菩薩摩訶薩知見如來應供等正
覺行此菩薩摩訶薩知見如來无量行如如
行是如來行如如過去不越未來不至現在
不越如來行亦如是不滅不斷不至不越佛子
* 如法衆无量无礙何以故法衆无身故
行亦如是无量无礙何以故如來无身故
佛子辟如鳥飛虛空經百千年所經行處不
可度量未遊行處亦不可量何以故虛空无
分齊故如來應供等正覺行亦復如是若使
人於百千億那由他劫分別解說如來之行
已解說者不可限量未解說者亦不可量何
以故如來行无分齊故佛子如來應供等正
覺住如來住无所住故而能普為一切衆生
示現開導如來之行衆生見已出過一切諸
聲聞辟支佛道佛子辟如金翅鳥王飛行虛
空以清淨眼觀察大海龍王宮殿奮勇猛
力以左右翅搏開海水悉令兩辟知龍男女
有命盡者而捨取之如來應供等正覺亦復
鳥王亦復如是安住无导虛空之中以清淨
眼觀察法衆諸宮殿中一切衆生若有善根
已成熟者奮勇猛力正觀兩翅搏開生死
大愛海水隨其所應出生死海隨
得順倒安立如來无导之行佛子辟如日月
周行虛空不作是念我行虛空使何所來去

相顛倒安立如來无量之行佛子辟如日月
同行虛空不作是念我行虛空從何而來去
*至何所如來亦復如是同行无量辟脫虛空
分別一切法界譬猶幻師於四衢道為一切衆生廣作佛事如
來不作是念我有去來佛子菩薩摩訶薩以
如是等无量无邊脗行知見如來應供等正
覺行亦時普賢菩薩欲重明此義以偈頌曰
辟如如无盡　无生亦无滅　无有方處　来之不可見
如來亦如是　境界不可量　遠離於三世　其性悉如如
辟如諸法衆　非衆非不衆　非有亦非无　非量非无量
功德持如是　所行不可量　非有亦非无　其身本无故
如鳥飛虛空　遍由百千等　行處亦行處　皆悉不可量
辟如金翅鳥　安住於虛空　觀察龍王宮　擇取其男女
十力亦如是　安住如來行　善根既熟者　令出煩惱海
辟如淨日月　周行於虛空　安樂一切衆　不念我能爾
如來亦如是　遊行諸法衆　度脫一切衆　不念我能度
佛子云何菩薩摩訶薩知見如來應供等正
覺菩提此菩薩摩訶薩知見菩提辟一切義
滅除疑惑不二等覺无相无行无退无量无
邊无縛无脫遠離二邊知衆非衆知一切字
一切語言法知一切衆生心心所行知一切

*根煩惱習性於一念中悉知三世一切諸法
佛子辟如大海為一切衆生色像之印是故
大海說名為印如來應供等正覺菩提之復
如是一切衆生心念諸根現菩提中而无所
現故說如來為一切覺佛子一切諸佛菩提
一切文字所不能記一切記言所不能說不
可為辟但隨所應如來為之分別演說佛子
如來應供等正覺成菩提時住佛方便得一
切衆生等身得一切法等身得一切刹等身
得一切三世等身得一切如來等身得一切
諸佛等身得一切語言等身得一切法衆等
身得虛空衆等身得无导法衆等身得出生
无量衆等身得一切行衆等身得寂滅涅槃
衆等身佛子隨如來所得身當知音聲及无
导心亦復如是如來具足如是等三種清淨
无量佛子如來身中悉見一切衆生衆善提
心脩菩薩行成等正覺乃至見一切衆生寂
滅涅槃亦復如是皆悉一性以无性故无相
无盡无生无滅故我非我性故衆生非衆生
性故覺无所覺故法衆无自性故虛空衆无
自性故如來等覺一切无性无盡智自然智

自性故如來等覺一切无性无盡智自然智

*一切如來无挃大悲度脫衆生佛子辟如虛空衆世衆若成若壞常住不動衆生故成如來應供等正覺菩提若成未成无生滅故如來應供等正覺菩提若成未成常无增減何以故虛空无性捨離衆生佛子設有一人出興於世彼能化作恒沙等心彼一一心為能化作恒沙如來无色无形如是恒沙等劫常化不絕於意云何彼化如來寧為多不

菩提白佛言世尊甚多甚多善逝佛言佛子於意云何彼化不化等无有異善哉善哉佛子誠如所言假使一切衆生於一念中悉成正覺若成未成皆悉平等何以故菩提身數與一切衆生身等如一三昧一切所謂无性佛子是為菩薩摩訶薩知見如來應供等正覺成正覺已正受三昧名曰善覺正受三昧已得菩提身數與一切衆生身等如一三昧一切三昧一切法門亦復如是佛子是為菩薩摩訶薩知見如來應供等正覺菩提身須次佛子菩薩摩訶薩於一毛道悉知一切衆生等如來之身如一毛道一切毛道一切法界衆生亦須如是何以故如來菩提身无所不至无量不有故如來應供等正覺本求菩提動脩

*精進注諦道場菩提樹下爰師子坐成寂正覺究竟菩提須次佛子此菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提何以故彼菩薩心不離一切如來菩提故如自心中一切衆生心中亦須如是无量无邊无爰不有不可破壞不可思議佛子菩薩摩訶薩以如是等无量无邊不可思議方便法門知見如來應供等正覺菩提尒時普賢菩薩欲重明此義以偈頌曰

菩提非二法　遠離於二邊　除滅一切愚　平覺等諸法
了達一切法　皆悉如虛空　非我非无我　等覺一切法
辟如諸大海　一切衆生類　色像悉顯現　故說一切印
十方世界中　一切衆生類　无上菩提海　无法而不現
辟如虛空性　世界成壞時　若成若未成　虛空无增減
衆脇之如是　无上菩提道　若覺若未覺　一性之无性
辟如无量劫　念念化諸佛　若化若不化　皆悉等无異
說一切衆生　一時成正覺　若成若未成　菩提无增減
衆脇有三昧　名曰為菩覺　道場成菩提　逕得此三昧
普放无量光　一切衆生等　除滅一切闇　開悟諸群生
三世一切劫　佛刹及諸法　諸根心心法　一切靈妙法

普救无量光 一切衆生等 除滅一切闇 開悟諸群生

三世一切劫 佛刹及諸法 一切靈安法

* 於一佛身中 此法皆悉現 諸根心心法 是故說菩提 无量无有邊

佛子云何菩薩摩訶薩知見如來應供等正覺出生法門轉法輪如來以一切

覺轉法輪此菩薩摩訶薩知見如來一切願

一切法轉无所轉本无所起三轉圓滿皆悉

清淨悉能遠離一切耶見離欲際非際一切

諸法如虛空際不可言說一切法寂滅涅槃

性故菩薩摩訶薩知見一切文字一切語言

法悉轉法輪如來音聲无所不至故知見法

輪如響真實法性故知見一切音聲皆是一

聲如來以此而轉法輪佛轉法輪无有主故

知見轉法輪无滅无盡內外无所有故佛子

譬如文字於无量无數劫說不可盡如來應

供等正覺轉正法輪亦復如是一切文字一

切語言說不可盡如來法輪悉入一切語言

文字而无所住佛子譬如字章悉入一切字

數一切事數一切語言數一切竿數一切世間

出世間而无所住如來音聲亦復如是於一

切衆无所不入於一切衆生一切法一切業

一切報一切心亦无所住一切衆生諸語言

法皆為法輪音聲所攝何以故一切音聲不

一切劫一切心亦无所住一切衆生諸語言

法皆為法輪音聲所攝何以故一切音聲不

* 離法輪音聲故須次佛子此菩薩摩訶薩知見如來應供等正覺出生法門轉法輪如來

為如來出生法門轉法輪如來以一切願

見如來應供等正覺出生法門轉法輪何等

生悉心念心行等音聲為一切衆生而轉法

輪何以故佛子如來應供等正覺有三昧名

曰寂竟无尋无異如來正受三昧而轉法輪

如來入此三昧已出生一切衆生等音於一

一音中須生一切衆生等音而轉法輪悉令

衆生皆大歡喜佛子若如是知轉法輪者當

知是人則為隨順一切佛家不如是知則不

隨順諸如來家佛子是為菩薩摩訶薩知見

如來應供等正覺轉法輪令時普賢菩薩欲

重明此義以偈頌曰

如來轉法輪 三世无不至 一所轉无一所轉

譬如諸文字 說之不可盡 十力亦如是

悉入一切數 无入无所入

普入一切音 一所入无所入 彼之无自性

出過一切數 究竟成菩提 欲說真實義

以彼三昧力 出生妙音聲 悉與衆生等

又復悉於彼 一一諸音聲 出生无量音

求之不可得

轉法輪无盡

法輪亦如是

能令一切喜

是故入三昧

而轉淨法輪

衆生語言法

又復應於彼 一一諸音聲 出生无量音 衆生語言法
* 大自在无盡 化出彼衆音 隨其受化者 一切无不聞
辟如諸文字 不內亦不外 无滿不可盡 亦復无積聚
十力之如是 轉清淨法輪 无滿不可盡 諸佛大神力
佛子汝何善薩摩訶薩見知如來應供等正
覺大般涅槃此菩薩摩訶薩欲知見如來應
供等正覺大般涅槃者當如是知如如涅槃般
槃如來大般涅槃亦復如是如實際如法界
如虛空衆如實性如離欲際如无相際如我
性際如一切法性際如真實際般涅槃如來
大般涅槃亦復如是何以故涅槃非生滅法
若法不生當知不滅去无所至佛子如來應
供等正覺不為菩薩演說顯現如來究竟涅
槃何以故欲令諸菩薩於一念中普見三世
一切諸佛悉現前故出生一切如來妙色亦
復不起二不二想何以故菩薩摩訶薩速離
諸想无染著故佛子但如來欲令衆生歡喜
故出現於世欲令衆生憂悲感慕故示現涅
槃其實如來无有出世亦无涅槃何以故如
來常住如法界故為化衆生示現涅槃佛子
譬有日出照現世間圓滿明淨興法界等於
一切世界淨水器中影亦不現日无是念我

* 能普現一切淨水佛子彼時或有一水器破
曰影不現於意云何彼影不現豈曰過耶答
曰不也水器破故曰影不現佛子如來智慧
圓滿淨日一念出現悉能照明一切世界一
切法界一切衆生滅除垢濁淨心水器影亦
不顯常現在前但破器濁心衆生不見如來
法身影像應現涅槃而得度者是故如來現
般涅槃其實如來不生不滅水无滅度佛子
辟如大火於一切世界能為火事焚燒草木
无不盡者有時彼火至无草木城邑聚落自
然而滅於意云何一切世間火悉滅不答曰
不也如來應供等正覺亦復如是於一切世
界施作佛事或一佛剎化度已周亦現涅槃
於意云何一切世界如來悉滅度耶答曰不
也佛子是為菩薩摩訶薩知見如來應供等
正覺大般涅槃復次佛子如大幻師善知幻
術安住此術於三十大千世界一切城邑聚
落大王之都普現幻身住持幻身壽命无
量時此幻師於彼城邑聚落大王之都隨事
說法便捨幻身於意云何為三十大千世界
幻身悉捨滅耶答曰不也如來應供等正覺

身患捨穢耶答曰不也如來應供等正覺
世尊如是善知大慧名術具足出生巧方便
慧於一切法眾普能示現如來名身常住如
法眾究竟如虛空隨順佛刹教化度脫已周
說盡示現涅槃復次佛子如來示現般
涅槃時光入不動三昧入三昧已於一一身
各放九量千億那由他大光一一光明各出
九量阿僧祇妙寶蓮華一一蓮華各有不可
說不可說妙寶華蘂一一華蘂各有寶師子
坐一一坐上各有如來結跏趺坐彼時所現
諸如來身悉與一切眾生數等功德具足相
好莊嚴究竟本願時有眾生善根熟者見如
來身心皆調伏棄受道化彼如來身究竟安
住盡未來際隨一切眾生所應受化未曾失
時彼如來身九有盡所非實非虛如來但欲
究竟過去諸大願故欲令眾生長養諸善根
故應現其身常住不滅佛子是為菩薩摩訶
薩如見如來應供等正覺大般涅槃復次佛
子此菩薩摩訶薩知見如來涅槃九量九邊
眾數不虛滿足諸願於一切有為法中不可

究竟法眾九所歸尋不生不滅清淨
住實際隨其所應而示現之本願所持不捨
一切眾生一切佛刹一切諸法亦時
普欲重明此義以偈頌曰

辟如圓滿日　一切法眾等　影現一切水
眾脇之如是　普現一切世　眾生九信心
辟如猛盛火　焚燒一切物　九草木聚落
眾脇之如是　充滿於法眾　究竟諸佛事
辟如大幻師　示現九量身　如來之如是
究竟諸佛事　示現般涅槃　隨應受化者
眾脇有三昧　名曰不可動　究竟佛事已
念出九數佛　又放九量光　然後入此定
眾脇九量身　充滿諸法眾　光有九量華
善逝淨法身　九量法眾等　積集功德者
猶如九生性　如來興出於　壽命淨在嚴
悉離語言道　不可為辟喻　猶如九生性
佛子汝何善薩摩訶薩知見於如來應供等
正覺所見聞承敬供養所種善根此菩薩摩
訶薩知見於如來所見聞承敬供養所種善
根皆悉不虛功德九盡離一切愛究竟辟脫
眾縛不虛滿足諸願於一切有為法中不可
窮盡而能隨順九為智慧趣諸佛智究竟永

窮盡而能隨順无為智慧趣諸佛智究竟未

＊ 衆際具足一切諸如來地佛子譬如丈夫食

少食則終竟不消要從身過至食時輪際然

後乃住所以者何以彼食時不可消故如是

佛子於如來所少殖善根能壞一切有為煩

惱乃至究竟如衆渥槃智慧然後乃住所以

者何於如來所殖諸善根不可盡故佛子譬

如須彌山等大乾草聚若有人持如芥子火

悉能燒盡何以故火性悉能燒故佛子於如

來所種少善根亦復如是悉能燒滅一切煩

惱无有遺餘究竟渥槃何以故於如來所種

諸善根性究竟故佛子譬如雪山有大藥王

名曰善現若有見者眼得清淨若有聞者耳

得清淨若聞香者鼻得清淨若嚐味者舌得

清淨若有觸者身得清淨若取彼地土悉能

除滅无量衆病安隱快樂如來應供等正覺

无上藥王亦復如是常以一切諸方便行饒

益衆生若有得見如來色身眼得清淨若有

得聞如來名号耳得清淨若有得聞如來戒

香鼻得清淨若有得味如來法味舌得清淨

得見諸佛長清淨舌根悉能演說一切言音

若有得觸如來光者彼人即得清淨色身究

＊ 竟逮得无上法身若有念如來者得見佛

眞正念不亂若有得經而地如來塔廟礼拜

供養彼衆生等具足善根滅煩惱障得賢聖

衆佛子乃至不信耶見衆生見聞佛者彼諸

衆生於見聞中所種善根悉皆不虛乃至究

竟渥槃斷一切惡諸不善根具足善根佛子

於如來所見聞供養恭敬所種善根不可言

說不可為喻何以故如來不可思議過思議

故但隨所應佛為作喻佛子是為菩薩摩訶

薩知見於如來所見聞恭敬供養種諸善根

爾時諸菩薩摩訶薩白普賢菩薩言佛子當

何名此經云何奉持佛子此經名為一切諸

佛徹窮法藏一切世間不能思議如來所印

大智光明開發示現如來種性長養一切菩

薩功德一切世間无能破壞隨順一切如來

境界令一切衆生皆悉清淨分別演說佛究

竟法佛子如是經典但為乘不可思議乘菩

薩訶薩一向專心求菩提者分別解說不為

餘人何以故此經不入一切衆之生手唯除

菩薩佛子譬如轉輪聖王所有七寶回此寶

菩薩摩訶薩如轉輪聖王所有七寶回此寶

* 故行轉輪聖王法聖王七寶无堪持者唯除第
一夫人所生太子具足成就聖王相者佛子
為轉輪王无此太子具聚德者王命終後此
諸寶等自然散滅佛子此經如是不入一切
衆生之手唯除如來法王其子從諸如來種
姓家生種如來相諸善根者若无此等佛之
真子斯經則滅何以故一切聲聞緣覺不聞
此經何況受持書寫解說无有是處唯除菩
薩摩訶薩能自誦持書寫經典佛子是故菩
薩摩訶薩聞此經者歡喜恭敬頂戴受持何
以故菩薩摩訶薩信樂此經少作方便必決
定得无上菩提佛子菩薩摩訶薩雖无量億
劫由他劫行六波羅蜜備習道品善根未聞
此經雖聞不信受持隨順是等猶為假名菩
薩不從如來種性家生佛子若菩薩摩訶薩
得聞此經聞已信向受持隨順當知此等為
其佛子從佛家生隨順一切如來境界具足
一切菩薩正法安住一切種智境界速離一
切世間諸法出生長養如來所行到一切菩
薩諸法彼岸於如來自在正法心无疑惑

菩薩摩訶薩聞此經已應當發平等意行无
量心速離一切虛妄之想究竟直心面對正
念一切如來循習平等清淨猶如虛空永斷
觀察一切菩薩行業與法界衆等具足成就一
切智速離一切世間垢濁發清淨心充滿一
切十方世界深入一切菩薩法門平等觀察
三世諸佛具足善根功德智慧深入此等一
切諸法而无所入不念一法不念二法悉平
等觀无量諸法佛子菩薩摩訶薩成就如是
等功德少作方便得无師智爾時普賢菩薩
欲重明此義以偈頌曰

* 若見聞如來　恭敬及供養　所殖諸善根
一切有為中　不可得窮盡　究竟離諸煩惱
譬如有一人　吞服小金剛　究竟不可消
如是十力所　見聞供養福　具足金剛智
譬如乾草積　等彼須彌山　投火如芥子
如是菩提所　若殖少功德　燒滅諸煩惱
譬如雪山中　有大栴檀樹　見聞嗅觸嘗
十方上如是　若有見聞者　循習勝功德
爾時十方不可說不可說百千億那由他佛

爾時十方不可說百千億那由他佛
刹微塵等世界六種震動東踊西沒西踊東
沒南踊北沒北踊南沒邊踊中沒中踊邊沒
及十八相動所謂動遍動等遍動起遍動等
遍起覺遍覺等遍覺震遍震等遍震吼遍吼
等遍吼涌遍涌等遍涌爾時佛神力故法如
是故雨衆華雲雨寶衣雲蓋雲幢幡雲妓樂
雲香雲塗香雲燒香雲雨雲莊嚴雲衆寶雲菩
薩讚嘆雲菩薩身雲三藐三菩提雲普令不
可思議世界皆悉清淨而如來妙音聲雲充
滿九量九邊法界如此四天下佛神力故令
諸菩薩皆大歡喜一切十方亦復如是爾時
十方各過八十不可說百千億那由他佛刹
微塵等世界之外各有八十不可說百千億
那由他世界微塵等如來悉現其身若近對
面同等普賢現已威德是言善哉善哉佛子
乃能承佛神力隨順深法解說不可思議如
來性起正法佛子我等諸佛亦說此法十方
一切諸佛及諸菩薩亦復如是說此經時百
千佛刹微塵等菩薩得菩薩一切明一切三
昧受一生記當成阿耨多羅三藐三菩提記
一切佛刹微塵等衆生發菩提心我等悉與

一切佛刹微塵等衆生發菩提心我等悉與
受記於未來世當成佛道悉同一號號佛勝境
衆是故我等普為未來諸菩薩故護持此經
及十八相動所謂動遍動等遍動起遍動等
遍起覺遍覺等遍覺震遍震等遍震吼遍吼
等遍吼涌遍涌等遍涌爾時佛神力故法如
是故雨衆華雲雨寶衣雲蓋雲幢幡雲妓樂
雲香雲塗香雲燒香雲雨雲莊嚴雲衆寶雲菩
薩讚嘆雲菩薩身雲三藐三菩提雲普令不
可思議世界皆悉清淨而如來妙音聲雲充
滿九量九邊法界如此四天下佛神力故令

法如是句如是味如是行如是相佛子我
*菩承佛神力欲法如是故於彼世界乘指此一
土為法作證一切十方盡法界虛空界等一
切世界三復如是爾時普賢菩薩承佛神力
觀察一切諸菩薩衆欲重明如來性起正法
欲說如來无量功德欲明如來正法不可阻
壞欲生一切菩薩无量智慧法明欲說一切
具足佛法欲觀察一切群生猶心欲隨所應
化不失時欲分別一切衆物无量无邊善薩正法
欲顯現一切如來變化自在莊嚴欲明一切
如來一身无異欲出生一切菩薩无量本行
以偈頌曰

一切諸如來　所成就威儀　譬世悉難譬　无能為辭喻
為饒益衆生　令悉開解故　以非喻為喻　顯現真實義
知是微塵法　无量劫難聞　精進智慧者　乃聞如來藏
若有聞此經　歡喜恭敬者　此等已過去　供養无量佛
當知如此人　諸天常讚嘆　一切諸善逝　獲得常守護
一切諸善逝　世上世間勝　寂滅歡喜業　此經為內藏
能出生无量　一切白淨道　是故離放逸　一心常奉持

華嚴經卷第廿

W→T278 9/631B5

一切諸善逝　世上世間勝　寂滅歡喜業　此經為內藏
能出生无量　一切白淨道　是故離放逸　一心常奉持

華嚴經卷第廿

*明星天帝四月清信優婆姜敬淨滅身口之貴敬
遵此經一部永劫供養頂從今已去突鄣弥除福慶積集
國界永隆万民安泰七世父母並頂離苦獲安遊神淨國罪
滅福生无窮鄣累三界六道悉願平等普共合生同界
仏地

S→T665 16/427C 7~10

當得受是妙經王由得聞此正法之水甘露
上味增益安樂身心勢力精進勇猛福德威
光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是經
則為廣大布有供養供養供養於我諸佛亦
亦普覺若供養我則是供養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令无衆惱及宮宅
神常受安樂功德難思是諸國主所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消滅
王等方至內宮諸妹女等城邑宮殿時得第
一不可思議最上歡喜安靜安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護
无量无邊難思福聚於自國土令无怪惡及諸
憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸令
心散亂當生恭敬至誠慇重聽受如是最勝
經王欲聽之時先當莊嚴最上宮堂王所愛
重頻敷之座香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾張施種種寶
蓋幢幡燒无價香奏諸音樂其王余時當淨

盖幢幡燒无價香奏諸音樂其王余時當淨
澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小牀
座不生高舉捨自在位離諸憍慢端心正念
聽是經王於法師所起大師想復於宮內后
妃王子婇女眷屬生慈愍心善悅相視和顏
悅語於自身心大善充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王威興供養
既敷設已見法師至當起虔敬渴仰之心
余時佛告四天王不應如是不迎法師時彼
人王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴
飾自持白蓋及以香花幡蓋軍儀盛陳音樂
步出城關迎彼法師運想虔恭為告群事四
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事尊重百千万億那庾多諸佛世尊復得超
越如是劫數生死之苦復於來世如是數劫
當受轉王殊勝尊位隨其步步亦於現世福
德增長自在為王威應難思衆所欽重當於
无量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
无所畏懼有大名稱威共膽仰天上人中受
殊妙樂報大力勢有大威德身相奇妙端嚴

脉妙樂稚太刀勞有大威德身相奇妙端嚴
无比福天人師通善知識成就具足无量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種无量
功德利益歎應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還至
城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等
覺入我宮中受我供養為我說法我已供養
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永拔諸魔王眾
地獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千万
億轉輪聖王釋梵天主善根種子當令无量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集无
量无邊不可思議福德之聚復當普為及諸
人民時衆安隱國土清泰无諸灾厄毒害惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
養眷屬及諸眷屬乃至鄔波索迦鄔波斯迦供
養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因
緣於閻浮提中得大自在增益威光吉祥妙相
端嚴具足一切衆人樂見如月初生漸漸增長

乃至三千大千世界百億
閻浮提王一一閻浮提王
各有七寶所謂金寶摩尼寶真珠寶琉璃寶
螺貝寶珊瑚寶琥珀寶一一寶有七百小王
一一王有七百大臣一一臣有七百城邑一
一城邑有七百聚落一一聚落有七百男子
一一男子有七百妻妾一一妻妾有七百侍
女一一侍女有七百乘象一一乘象有七百
匹馬一一匹馬有七百乘車一一乘車有七
百張氈一一張氈有七百張褥一一張褥有
七百張床一一張床有七百張座一一座有
七百張被一一被有七百張衣一一衣有七
百種食一一食有七百種味一一味有七百
種器一一器有七百種盛一一盛有七百種
飲一一飲有七百種藥一一藥有七百種病
一一病有七百種治一一治有七百種觸一
一觸有七百種樂一一樂有七百種歌一一
歌有七百種舞一一舞有七百種戲一一戲
有七百種香一一香有七百種華一一華有
七百種果一一果有七百種林一一林有七
百種園一一園有七百種池一一池有七百
種浴一一浴有七百種香水一一香水有七
百種香末一一香末有七百種香油一一香
油有七百種香泥一一香泥有七百種香地
一一香地有七百種香山一一香山有七百
種香林一一香林有七百種香樹一一香樹
有七百種香華一一香華有七百種香果一
一香果有七百種香葉一一香葉有七百種
香皮一一香皮有七百種香根一一香根有
七百種香莖一一香莖有七百種香香一一
香香有七百種香觸一一香觸有七百種香
光一一香光有七百種香明一一香明有七
百種香燈一一香燈有七百種香燭一一香
燭有七百種香幢一一香幢有七百種香幡
一一香幡有七百種香蓋一一香蓋有七百
種香網一一香網有七百種香雲一一香雲
有七百種香雨一一香雨有七百種香衣一
一香衣有七百種香座一一香座有七百種
香臥一一香臥有七百種香舍一一香舍有
七百種香宮一一香宮有七百種香殿一一
香殿有七百種香樓一一香樓有七百種香
閣一一香閣有七百種香門一一香門有七
百種香窓一一香窓有七百種香牖一一香
牖有七百種香壁一一香壁有七百種香柱
一一香柱有七百種香梁一一香梁有七百
種香棟一一香棟有七百種香椽一一香椽
有七百種香瓦一一香瓦有七百種香甎一
一香甎有七百種香砌一一香砌有七百種
香階一一香階有七百種香道一一香道有
七百種香街一一香街有七百種香城一一
香城有七百種香國一一香國有七百種香
土一一香土有七百種香山一一香山有七
百種香海一一香海有七百種香河一一香
河有七百種香水一一香水有七百種香池
一一香池有七百種香井一一香井有七百
種香泉一一香泉有七百種香流一一香流
有七百種香瀑一一香瀑有七百種香雪一
一香雪有七百種香霜一一香霜有七百種
香雹一一香雹有七百種香雷一一香雷有
七百種香電一一香電有七百種香光一一
香光有七百種香明一一香明有七百種香
燈一一香燈有七百種香燭一一香燭有七
百種香幢一一香幢有七百種香幡一一香
幡有七百種香蓋一一香蓋有七百種香網
一一香網有七百種香雲一一香雲有七百
種香雨一一香雨有七百種香衣一一香衣
有七百種香座一一香座有七百種香臥一
一香臥有七百種香舍一一香舍有七百種
香宮一一香宮有七百種香殿一一香殿有
七百種香樓一一香樓有七百種香閣一一
香閣有七百種香門一一香門有七百種香
窓一一香窓有七百種香牖一一香牖有七
百種香壁一一香壁有七百種香柱一一香
柱有七百種香梁一一香梁有七百種香棟
一一香棟有七百種香椽一一香椽有七百
種香瓦一一香瓦有七百種香甎一一香甎
有七百種香砌一一香砌有七百種香階一
一香階有七百種香道一一香道有七百種
香街一一香街有七百種香城一一香城有
七百種香國一一香國有七百種香土一一
香土有七百種香山一一香山有七百種香
海一一香海有七百種香河一一香河有七
百種香水一一香水有七百種香池一一香
池有七百種香井一一香井有七百種香泉
一一香泉有七百種香流一一香流有七百
種香瀑一一香瀑有七百種香雪一一香雪
有七百種香霜一一香霜有七百種香雹一
一香雹有七百種香雷一一香雷有七百種
香電一一香電有七百種香光一一香光有
七百種香明一一香明有七百種香燈一一
香燈有七百種香燭一一香燭有七百種香
幢一一香幢有七百種香幡一一香幡有七
百種香蓋一一香蓋有七百種香網一一香
網有七百種香雲一一香雲有七百種香雨
一一香雨有七百種香衣一一香衣有七百
種香座一一香座有七百種香臥一一香臥
有七百種香舍一一香舍有七百種香宮一
一香宮有七百種香殿一一香殿有七百種
香樓一一香樓有七百種香閣一一香閣有
七百種香門一一香門有七百種香窓一一
香窓有七百種香牖一一香牖有七百種香
壁一一香壁有七百種香柱一一香柱有七
百種香梁一一香梁有七百種香棟一一香
棟有七百種香椽一一香椽有七百種香瓦
一一香瓦有七百種香甎一一香甎有七百
種香砌一一香砌有七百種香階一一香階
有七百種香道一一香道有七百種香街一
一香街有七百種香城一一香城有七百種
香國一一香國有七百種香土一一香土有
七百種香山一一香山有七百種香海一一
香海有七百種香河一一香河有七百種香
水一一香水有七百種香池一一香池有七
百種香井一一香井有七百種香泉一一香
泉有七百種香流一一香流有七百種香瀑
一一香瀑有七百種香雪一一香雪有七百
種香霜一一香霜有七百種香雹一一香雹
有七百種香雷一一香雷有七百種香電一
一香電有七百種香光一一香光有七百種
香明一一香明有七百種香燈一一香燈有
七百種香燭一一香燭有七百種香幢一一
香幢有七百種香幡一一香幡有七百種香
蓋一一香蓋有七百種香網一一香網有七
百種香雲一一香雲有七百種香雨一一香
雨有七百種香衣一一香衣有七百種香座
一一香座有七百種香臥一一香臥有七百
種香舍一一香舍有七百種香宮一一香宮
有七百種香殿一一香殿有七百種香樓一
一香樓有七百種香閣一一香閣有七百種
香門一一香門有七百種香窓一一香窓有
七百種香牖一一香牖有七百種香壁一一
香壁有七百種香柱一一香柱有七百種香
梁一一香梁有七百種香棟一一香棟有七
百種香椽一一香椽有七百種香瓦一一香
瓦有七百種香甎一一香甎有七百種香砌
一一香砌有七百種香階一一香階有七百
種香道一一香道有七百種香街一一香街
有七百種香城一一香城有七百種香國一
一香國有七百種香土一一香土有七百種
香山一一香山有七百種香海一一香海有
七百種香河一一香河有七百種香水一一
香水有七百種香池一一香池有七百種香
井一一香井有七百種香泉一一香泉有七
百種香流一一香流有七百種香瀑一一香
瀑有七百種香雪一一香雪有七百種香霜
一一香霜有七百種香雹一一香雹有七百
種香雷一一香雷有七百種香電一一香電
有七百種香光一一香光有七百種香明一
一香明有七百種香燈一一香燈有七百種
香燭一一香燭有七百種香幢一一香幢有
七百種香幡一一香幡有七百種香蓋一一
香蓋有七百種香網一一香網有七百種香
雲一一香雲有七百種香雨一一香雨有七
百種香衣一一香衣有七百種香座一一香
座有七百種香臥一一香臥有七百種香舍
一一香舍有七百種香宮一一香宮有七百
種香殿一一香殿有七百種香樓一一香樓
有七百種香閣一一香閣有七百種香門一
一香門有七百種香窓一一香窓有七百種
香牖一一香牖有七百種香壁一一香壁有
七百種香柱一一香柱有七百種香梁一一
香梁有七百種香棟一一香棟有七百種香
椽一一香椽有七百種香瓦一一香瓦有七
百種香甎一一香甎有七百種香砌一一香
砌有七百種香階一一香階有七百種香道
一一香道有七百種香街一一香街有七百
種香城一一香城有七百種香國一一香國
有七百種香土一一香土有七百種香山一
一香山有七百種香海一一香海有七百種
香河一一香河有七百種香水一一香水有
七百種香池一一香池有七百種香井一一
香井有七百種香泉一一香泉有七百種香
流一一香流有七百種香瀑一一香瀑有七
百種香雪一一香雪有七百種香霜一一香
霜有七百種香雹一一香雹有七百種香雷
一一香雷有七百種香電一一香電有七百
種香光一一香光有七百種香明一一香明
有七百種香燈一一香燈有七百種香燭一
一香燭有七百種香幢一一香幢有七百種
香幡一一香幡有七百種香蓋一一香蓋有
七百種香網一一香網有七百種香雲一一
香雲有七百種香雨一一香雨有七百種香
衣一一香衣有七百種香座一一香座有七
百種香臥一一香臥有七百種香舍一一香
舍有七百種香宮一一香宮有七百種香殿
一一香殿有七百種香樓一一香樓有七百
種香閣一一香閣有七百種香門一一香門
有七百種香窓一一香窓有七百種香牖一
一香牖有七百種香壁一一香壁有七百種
香柱一一香柱有七百種香梁一一香梁有
七百種香棟一一香棟有七百種香椽一一
香椽有七百種香瓦一一香瓦有七百種香
甎一一香甎有七百種香砌一一香砌有七
百種香階一一香階有七百種香道一一香
道有七百種香街一一香街有七百種香城
一一香城有七百種香國一一香國有七百
種香土一一香土有七百種香山一一香山
有七百種香海一一香海有七百種香河一
一香河有七百種香水一一香水有七百種
香池一一香池有七百種香井一一香井有
七百種香泉一一香泉有七百種香流一一
香流有七百種香瀑一一香瀑有七百種香
雪一一香雪有七百種香霜一一香霜有七
百種香雹一一香雹有七百種香雷一一香
雷有七百種香電一一香電有七百種香光
一一香光有七百種香明一一香明有七百
種香燈一一香燈有七百種香燭一一香燭
有七百種香幢一一香幢有七百種香幡一
一香幡有七百種香蓋一一香蓋有七百種
香網一一香網有七百種香雲一一香雲有
七百種香雨一一香雨有七百種香衣一一
香衣有七百種香座一一香座有七百種香
臥一一香臥有七百種香舍一一香舍有七
百種香宮一一香宮有七百種香殿一一香
殿有七百種香樓一一香樓有七百種香閣
一一香閣有七百種香門一一香門有七百
種香窓一一香窓有七百種香牖一一香牖
有七百種香壁一一香壁有七百種香柱一
一香柱有七百種香梁一一香梁有七百種
香棟一一香棟有七百種香椽一一香椽有
七百種香瓦一一香瓦有七百種香甎一一
香甎有七百種香砌一一香砌有七百種香
階一一香階有七百種香道一一香道有七
百種香街一一香街有七百種香城一一香
城有七百種香國一一香國有七百種香土
一一香土有七百種香山一一香山有七百
種香海一一香海有七百種香河一一香河
有七百種香水一一香水有七百種香池一
一香池有七百種香井一一香井有七百種
香泉一一香泉有七百種香流一一香流有
七百種香瀑一一香瀑有七百種香雪一一
香雪有七百種香霜一一香霜有七百種香
雹一一香雹有七百種香雷一一香雷有七
百種香電一一香電有七百種香光一一香
光有七百種香明一一香明有七百種香燈
一一香燈有七百種香燭一一香燭有七百
種香幢一一香幢有七百種香幡一一香幡
有七百種香蓋一一香蓋有七百種香網一
一香網有七百種香雲一一香雲有七百種
香雨一一香雨有七百種香衣一一香衣有
七百種香座一一香座有七百種香臥一一
香臥有七百種香舍一一香舍有七百種香
宮一一香宮有七百種香殿一一香殿有七
百種香樓一一香樓有七百種香閣一一香
閣有七百種香門一一香門有七百種香窓
一一香窓有七百種香牖一一香牖有七百
種香壁一一香壁有七百種香柱一一香柱
有七百種香梁一一香梁有七百種香棟一
一香棟有七百種香椽一一香椽有七百種
香瓦一一香瓦有七百種香甎一一香甎有
七百種香砌一一香砌有七百種香階一一
香階有七百種香道一一香道有七百種香
街一一香街有七百種香城一一香城有七
百種香國一一香國有七百種香土一一香
土有七百種香山一一香山有七百種香海
一一香海有七百種香河一一香河有七百
種香水一一香水有七百種香池一一香池
有七百種香井一一香井有七百種香泉一
一香泉有七百種香流一一香流有七百種
香瀑一一香瀑有七百種香雪一一香雪有
七百種香霜一一香霜有七百種香雹一一
香雹有七百種香雷一一香雷有七百種香
電一一香電有七百種香光一一香光有七
百種香明一一香明有七百種香燈一一香
燈有七百種香燭一一香燭有七百種香幢
一一香幢有七百種香幡一一香幡有七百
種香蓋一一香蓋有七百種香網一一香網
有七百種香雲一一香雲有七百種香雨一
一香雨有七百種香衣一一香衣有七百種
香座一一香座有七百種香臥一一香臥有
七百種香舍一一香舍有七百種香宮一一
香宮有七百種香殿一一香殿有七百種香
樓一一香樓有七百種香閣一一香閣有七
百種香門一一香門有七百種香窓一一香
窓有七百種香牖一一香牖有七百種香壁
一一香壁有七百種香柱一一香柱有七百
種香梁一一香梁有七百種香棟一一香棟
有七百種香椽一一香椽有七百種香瓦一
一香瓦有七百種香甎一一香甎有七百種
香砌一一香砌有七百種香階一一香階有
七百種香道一一香道有七百種香街一一
香街有七百種香城一一香城有七百種香
國一一香國有七百種香土一一香土有七
百種香山一一香山有七百種香海一一香
海有七百種香河一一香河有七百種香水
一一香水有七百種香池一一香池有七百
種香井一一香井有七百種香泉一一香泉
有七百種香流一一香流有七百種香瀑一
一香瀑有七百種香雪一一香雪有七百種
香霜一一香霜有七百種香雹一一香雹有
七百種香雷一一香雷有七百種香電一一
香電有七百種香光一一香光有七百種香
明一一香明有七百種香燈一一香燈有七
百種香燭一一香燭有七百種香幢一一香
幢有七百種香幡一一香幡有七百種香蓋
一一香蓋有七百種香網一一香網有七百
種香雲一一香雲有七百種香雨一一香雨
有七百種香衣一一香衣有七百種香座一
一香座有七百種香臥一一香臥有七百種
香舍一一香舍有七百種香宮一一香宮有
七百種香殿一一香殿有七百種香樓一一
香樓有七百種香閣一一香閣有七百種香
門一一香門有七百種香窓一一香窓有七
百種香牖一一香牖有七百種香壁一一香
壁有七百種香柱一一香柱有七百種香梁
一一香梁有七百種香棟一一香棟有七百
種香椽一一香椽有七百種香瓦一一香瓦
有七百種香甎一一香甎有七百種香砌一
一香砌有七百種香階一一香階有七百種
香道一一香道有七百種香街一一香街有
七百種香城一一香城有七百種香國一一
香國有七百種香土一一香土有七百種香
山一一香山有七百種香海一一香海有七
百種香河一一香河有七百種香水一一香
水有七百種香池一一香池有七百種香井
一一香井有七百種香泉一一香泉有七百
種香流一一香流有七百種香瀑一一香瀑
有七百種香雪一一香雪有七百種香霜一
一香霜有七百種香雹一一香雹有七百種
香雷一一香雷有七百種香電一一香電有
七百種香光一一香光有七百種香明一一
香明有七百種香燈一一香燈有七百種香
燭一一香燭有七百種香幢一一香幢有七
百種香幡一一香幡有七百種香蓋一一香
蓋有七百種香網一一香網有七百種香雲
一一香雲有七百種香雨一一香雨有七百
種香衣一一香衣有七百種香座一一香座
有七百種香臥一一香臥有七百種香舍一
一香舍有七百種香宮一一香宮有七百種
香殿一一香殿有七百種香樓一一香樓有
七百種香閣一一香閣有七百種香門一一
香門有七百種香窓一一香窓有七百種香
牖一一香牖有七百種香壁一一香壁有七
百種香柱一一香柱有七百種香梁一一香
梁有七百種香棟一一香棟有七百種香椽
一一香椽有七百種香瓦一一香瓦有七百
種香甎一一香甎有七百種香砌一一香砌
有七百種香階一一香階有七百種香道一
一香道有七百種香街一一香街有七百種
香城一一香城有七百種香國一一香國有
七百種香土一一香土有七百種香山一一
香山有七百種香海一一香海有七百種香
河一一香河有七百種香水一一香水有七
百種香池一一香池有七百種香井一一香
井有七百種香泉一一香泉有七百種香流
一一香流有七百種香瀑一一香瀑有七百
種香雪一一香雪有七百種香霜一一香霜
有七百種香雹一一香雹有七百種香雷一
一香雷有七百種香電一一香電有七百種
香光一一香光有七百種香明一一香明有
七百種香燈一一香燈有七百種香燭一一
香燭有七百種香幢一一香幢有七百種香
幡一一香幡有七百種香蓋一一香蓋有七
百種香網一一香網有七百種香雲一一香
雲有七百種香雨一一香雨有七百種香衣
一一香衣有七百種香座一一香座有七百
種香臥一一香臥有七百種香舍一一香舍
有七百種香宮一一香宮有七百種香殿一
一香殿有七百種香樓一一香樓有七百種
香閣一一香閣有七百種香門一一香門有
七百種香窓一一香窓有七百種香牖一一
香牖有七百種香壁一一香壁有七百種香
柱一一香柱有七百種香梁一一香梁有七
百種香棟一一香棟有七百種香椽一一香
椽有七百種香瓦一一香瓦有七百種香甎
一一香甎有七百種香砌一一香砌有七百
種香階一一香階有七百種香道一一香道
有七百種香街一一香街有七百種香城一
一香城有七百種香國一一香國有七百種
香土一一香土有七百種香山一一香山有
七百種香海一一香海有七百種香河一一
香河有七百種香水一一香水有七百種香
池一一香池有七百種香井一一香井有七
百種香泉一一香泉有七百種香流一一香
流有七百種香瀑一一香瀑有七百種香雪
一一香雪有七百種香霜一一香霜有七百
種香雹一一香雹有七百種香雷一一香雷
有七百種香電一一香電有七百種香光一
一香光有七百種香明一一香明有七百種
香燈一一香燈有七百種香燭一一香燭有
七百種香幢一一香幢有七百種香幡一一
香幡有七百種香蓋一一香蓋有七百種香
網一一香網有七百種香雲一一香雲有七
百種香雨一一香雨有七百種香衣一一香
衣有七百種香座一一香座有七百種香臥
一一香臥有七百種香舍一一香舍有七百
種香宮一一香宮有七百種香殿一一香殿
有七百種香樓一一香樓有七百種香閣一
一香閣有七百種香門一一香門有七百種
香窓一一香窓有七百種香牖一一香牖有
七百種香壁一一香壁有七百種香柱一一
香柱有七百種香梁一一香梁有七百種香
棟一一香棟有七百種香椽一一香椽有七
百種香瓦一一香瓦有七百種香甎一一香
甎有七百種香砌一一香砌有七百種香階
一一香階有七百種香道一一香道有七百
種香街一一香街有七百種香城一一香城
有七百種香國一一香國有七百種香土一
一香土有七百種香山一一香山有七百種
香海一一香海有七百種香河一一香河有
七百種香水一一香水有七百種香池一一
香池有七百種香井一一香井有七百種香
泉一一香泉有七百種香流一一香流有七
百種香瀑一一香瀑有七百種香雪一一香
雪有七百種香霜一一香霜有七百種香雹
一一香雹有七百種香雷一一香雷有七百
種香電一一香電有七百種香光一一香光
有七百種香明一一香明有七百種香燈一
一香燈有七百種香燭一一香燭有七百種
香幢一一香幢有七百種香幡一一香幡有
七百種香蓋一一香蓋有七百種香網一一
香網有七百種香雲一一香雲有七百種香
雨一一香雨有七百種香衣一一香衣有七
百種香座一一香座有七百種香臥一一香
臥有七百種香舍一一香舍有七百種香宮
一一香宮有七百種香殿一一香殿有七百
種香樓一一香樓有七百種香閣一一香閣
有七百種香門一一香門有七百種香窓一
一香窓有七百種香牖一一香牖有七百種
香壁一一香壁有七百種香柱一一香柱有
七百種香梁一一香梁有七百種香棟一一
香棟有七百種香椽一一香椽有七百種香
瓦一一香瓦有七百種香甎一一香甎有七
百種香砌一一香砌有七百種香階一一香
階有七百種香道一一香道有七百種香街
一一香街有七百種香城一一香城有七百
種香國一一香國有七百種香土一一香土
有七百種香山一一香山有七百種香海一
一香海有七百種香河一一香河有七百種
香水一一香水有七百種香池一一香池有
七百種香井一一香井有七百種香泉一一
香泉有七百種香流一一香流有七百種香
瀑一一香瀑有七百種香雪一一香雪有七
百種香霜一一香霜有七百種香雹一一香
雹有七百種香雷一一香雷有七百種香電
一一香電有七百種香光一一香光有七百
種香明一一香明有七百種香燈一一香燈
有七百種香燭一一香燭有七百種香幢一
一香幢有七百種香幡一一香幡有七百種
香蓋一一香蓋有七百種香網一一香網有
七百種香雲一一香雲有七百種香雨一一
香雨有七百種香衣一一香衣有七百種香
座一一香座有七百種香臥一一香臥有七
百種香舍一一香舍有七百種香宮一一香
宮有七百種香殿一一香殿有七百種香樓
一一香樓有七百種香閣一一香閣有七百
種香門一一香門有七百種香窓一一香窓
有七百種香牖一一香牖有七百種香壁一
一香壁有七百種香柱一一香柱有七百種
香梁一一香梁有七百種香棟一一香棟有
七百種香椽一一香椽有七百種香瓦一一
香瓦有七百種香甎一一香甎有七百種香
砌一一香砌有七百種香階一一香階有七
百種香道一一香道有七百種香街一一香
街有七百種香城一一香城有七百種香國
一一香國有七百種香土一一香土有七百
種香山一一香山有七百種香海一一香海
有七百種香河一一香河有七百種香水一
一香水有七百種香池一一香池有七百種
香井一一香井有七百種香泉一一香泉有
七百種香流一一香流有七百種香瀑一一
香瀑有七百種香雪一一香雪有七百種香
霜一一香霜有七百種香雹一一香雹有七
百種香雷一一香雷有七百種香電一一香
電有七百種香光一一香光有七百種香明
一一香明有七百種香燈一一香燈有七百
種香燭一一香燭有七百種香幢一一香幢
有七百種香幡一一香幡有七百種香蓋一
一香蓋有七百種香網一一香網有七百種
香雲一一香雲有七百種香雨一一香雨有
七百種香衣一一香衣有七百種香座一一
香座有七百種香臥一一香臥有七百種香
舍一一香舍有七百種香宮一一香宮有七
百種香殿一一香殿有七百種香樓一一香
樓有七百種香閣一一香閣有七百種香門
一一香門有七百種香窓一一香窓有七百
種香牖一一香牖有七百種香壁一一香壁
有七百種香柱一一香柱有七百種香梁一
一香梁有七百種香棟一一香棟有七百種
香椽一一香椽有七百種香瓦一一香瓦有
七百種香甎一一香甎有七百種香砌一一
香砌有七百種香階一一香階有七百種香
道一一香道有七百種香街一一香街有七
百種香城一一香城有七百種香國一一香
國有七百種香土一一香土有七百種香山
一一香山有七百種香海一一香海有七百
種香河一一香河有七百種香水一一香水
有七百種香池一一香池有七百種香井一
一香井有七百種香泉一一香泉有七百種
香流一一香流有七百種香瀑一一香瀑有
七百種香雪一一香雪有七百種香霜一一
香霜有七百種香雹一一香雹有七百種香
雷一一香雷有七百種香電一一香電有七
百種香光一一香光有七百種香明一一香
明有七百種香燈一一香燈有七百種香燭
一一香燭有七百種香幢一一香幢有七百
種香幡一一香幡有七百種香蓋一一香蓋
有七百種香網一一香網有七百種香雲一
一香雲有七百種香雨一一香雨有七百種
香衣一一香衣有七百種香座一一香座有
七百種香臥一一香臥有七百種香舍一一
香舍有七百種香宮一一香宮有七百種香
殿一一香殿有七百種香樓一一香樓有七
百種香閣一一香閣有七百種香門一一香
門有七百種香窓一一香窓有七百種香牖
一一香牖有七百種香壁一一香壁有七百
種香柱一一香柱有七百種香梁一一香梁
有七百種香棟一一香棟有七百種香椽一
一香椽有七百種香瓦一一香瓦有七百種
香甎一一香甎有七百種香砌一一香砌有
七百種香階一一香階有七百種香道一一
香道有七百種香街一一香街有七百種香
城一一香城有七百種香國一一香國有七
百種香土一一香土有七百種香山一一香
山有七百種香海一一香海有七百種香河
一一香河有七百種香水一一香水有七百
種香池一一香池有七百種香井一一香井
有七百種香泉一一香泉有七百種香流一
一香流有七百種香瀑一一香瀑有七百種
香雪一一香雪有七百種香霜一一香霜有
七百種香雹一一香雹有七百種香雷一一
香雷有七百種香電一一香電有七百種香
光一一香光有七百種香明一一香明有七
百種香燈一一香燈有七百種香燭一一香
燭有七百種香幢一一香幢有七百種香幡
一一香幡有七百種香蓋一一香蓋有七百
種香網一一香網有七百種香雲一一香雲
有七百種香雨一一香雨有七百種香衣一
一香衣有七百種香座一一香座有七百種
香臥一一香臥有七百種香舍一一香舍有
七百種香宮一一香宮有七百種香殿一一
香殿有七百種香樓一一香樓有七百種香
閣一一香閣有七百種香門一一香門有七
百種香窓一一香窓有七百種香牖一一香
牖有七百種香壁一一香壁有七百種香柱
一一香柱有七百種香梁一一香梁有七百
種香棟一一香棟有七百種香椽一一香椽
有七百種香瓦一一香瓦有七百種香甎一
一香甎有七百種香砌一一香砌有七百種
香階一一香階有七百種香道一一香道有
七百種香街一一香街有七百種香城一一
香城有七百種香國一一香國有七百種香
土一一香土有七百種香山一一香山有七
百種香海一一香海有七百種香河一一香
河有七百種香水一一香水有七百種香池
一一香池有七百種香井一一香井有七百
種香泉一一香泉有七百種香流一一香流
有七百種香瀑一一香瀑有七百種香雪一
一香雪有七百種香霜一一香霜有七百種
香雹一一香雹有七百種香雷一一香雷有
七百種香電一一香電有七百種香光一一
香光有七百種香明一一香明有七百種香
燈一一香燈有七百種香燭一一香燭有七
百種香幢一一香幢有七百種香幡一一香
幡有七百種香蓋一一香蓋有七百種香網
一一香網有七百種香雲一一香雲有七百
種香雨一一香雨有七百種香衣一一香衣
有七百種香座一一香座有七百種香臥一
一香臥有七百種香舍一一香舍有七百種
香宮一一香宮有七百種香殿一一香殿有
七百種香樓一一香樓有七百種香閣一一
香閣有七百種香門一一香門有七百種香
窓一一香窓有七百種香牖一一香牖有七
百種香壁一一香壁有七百種香柱一一香
柱有七百種香梁一一香梁有七百種香棟
一一香棟有七百種香椽一一香椽有七百
種香瓦一一香瓦有七百種香甎一一香甎
有七百種香砌一一香砌有七百種香階一
一香階有七百種香道一一香道有七百種
香街一一香街有七百種香城一一香城有
七百種香國一一香國有七百種香土一一
香土有七百種香山一一香山有七百種香
海一一香海有七百種香河一一香河有七
百種香水一一香水有七百種香池一一香
池有七百種香井一一香井有七百種香泉
一一香泉有七百種香流一一香流有七百
種香瀑一一香瀑有七百種香雪一一香雪
有七百種香霜一一香霜有七百種香雹一
一香雹有七百種香雷一一香雷有七百種
香電一一香電有七百種香光一一香光有
七百種香明一一香明有七百種香燈一一
香燈有七百種香燭一一香燭有七百種香
幢一一香幢有七百種香幡一一香幡有七
百種香蓋一一香蓋有七百種香網一一香
網有七百種香雲一一香雲有七百種香雨
一一香雨有七百種香衣一一香衣有七百
種香座一一香座有七百種香臥一一香臥
有七百種香舍一一香舍有七百種香宮一
一香宮有七百種香殿一一香殿有七百種
香樓一一香樓有七百種香閣一一香閣有
七百種香門一一香門有七百種香窓一一
香窓有七百種香牖一一香牖有七百種香
壁一一香壁有七百種香柱一一香柱有七
百種香梁一一香梁有七百種香棟一一香
棟有七百種香椽一一香椽有七百種香瓦
一一香瓦有七百種香甎一一香甎有七百
種香砌一一香砌有七百種香階一一香階
有七百種香道一一香道有七百種香街一
一香街有七百種香城一一香城有七百種
香國一一香國有七百種香土一一香土有
七百種香山一一香山有七百種香海一一
香海有七百種香河一一香河有七百種香
水一一香水有七百種香池一一香池有七
百種香井一一香井有七百種香泉一一香
泉有七百種香流一一香流有七百種香瀑
一一香瀑有七百種香雪一一香雪有七百
種香霜一一香霜有七百種香雹一一香雹
有七百種香雷一一香雷有七百種香電一
一香電有七百種香光一一香光有七百種
香明一一香明有七百種香燈一一香燈有
七百種香燭一一香燭有七百種香幢一一
香幢有七百種香幡一一香幡有七百種香
蓋一一香蓋有七百種香網一一香網有七
百種香雲一一香雲有七百種香雨一一香
雨有七百種香衣一一香衣有七百種香座
一一香座有七百種香臥一一香臥有七百
種香舍一一香舍有七百種香宮一一香宮
有七百種香殿一一香殿有七百種香樓一
一香樓有七百種香閣一一香閣有七百種
香門一一香門有七百種香窓一一香窓有
七百種香牖一一香牖有七百種香壁一一
香壁有七百種香柱一一香柱有七百種香
梁一一香梁有七百種香棟一一香棟有七
百種香椽一一香椽有七百種香瓦一一香
瓦有七百種香甎一一香甎有七百種香砌
一一香砌有七百種香階一一香階有七百
種香道一一香道有七百種香街一一香街
有七百種香城一一香城有七百種香國一
一香國有七百種香土一一香土有七百種
香山一一香山有七百種香海一一香海有
七百種香河一一香河有七百種香水一一
香水有七百種香池一一香池有七百種香
井一一香井有七百種香泉一一香泉有七
百種香流一一香流有七百種香瀑一一香
瀑有七百種香雪一一香雪有七百種香霜
一一香霜有七百種香雹一一香雹有七百
種香雷一一香雷有七百種香電一一香電
有七百種香光一一香光有七百種香明一
一香明有七百種香燈一一香燈有七百種
香燭一一香燭有七百種香幢一一香幢有
七百種香幡一一香幡有七百種香蓋一一
香蓋有七百種香網一一香網有七百種香
雲一一香雲有七百種香雨一一香雨有七
百種香衣一一香衣有七百種香座一一香
座有七百種香臥一一香臥有七百種香舍
一一香舍有七百種香宮一一香宮有七百
種香殿一一香殿有七百種香樓一一香樓
有七百種香閣一一香閣有七百種香門一
一香門有七百種香窓一一香窓有七百種
香牖一一香牖有七百種香壁一一香壁有
七百種香柱一一香柱有七百種香梁一一
香梁有七百種香棟一一香棟有七百種香
椽一一香椽有七百種香瓦一一香瓦有七
百種香甎一一香甎有七百種香砌一一香
砌有七百種香階一一香階有七百種香道
一一香道有七百種香街一一香街有七百
種香城一一香城有七百種香國一一香國
有七百種香土一一香土有七百種香山一
一香山有七百種香海一一香海有七百種
香河一一香河有七百種香水一一香水有
七百種香池一一香池有七百種香井一一
香井有七百種香泉一一香泉有七百種香
流一一香流有七百種香瀑一一香瀑有七
百種香雪一一香雪有七百種香霜一一香
霜有七百種香雹一一香雹有七百種香雷
一一香雷有七百種香電一一香電有七百
種香光一一香光有七百種香明一一香明
有七百種香燈一一香燈有七百種香燭一
一香燭有七百種香幢一一香幢有七百種
香幡一一香幡有七百種香蓋一一香蓋有
七百種香網一一香網有七百種香雲一一
香雲有七百種香雨一一香雨有七百種香
衣一一香衣有七百種香座一一香座有七
百種香臥一一香臥有七百種香舍一一香
舍有七百種香宮一一香宮有七百種香殿
一一香殿有七百種香樓一一香樓有七百
種香閣一一香閣有七百種香門一一香門
有七百種香窓一一香窓有七百種香牖一
一香牖有七百種香壁一一香壁有七百種
香柱一一香柱有七百種香梁一一香梁有
七百種香棟一一香棟有七百種香椽一一
香椽有七百種香瓦一一香瓦有七百種香
甎一一香甎有七百種香砌一一香砌有七
百種香階一一香階有七百種香道一一香
道有七百種香街一一香街有七百種香城
一一香城有七百種香國一一香國有七百
種香土一一香土有七百種香山一一香山
有七百種香海一一香海有七百種香河一
一香河有七百種香水一一香水有七百種
香池一一香池有七百種香井一一香井有
七百種香泉一一香泉有七百種香流一一
香流有七百種香瀑一一香瀑有七百種香
雪一一香雪有七百種香霜一一香霜有七
百種香雹一一香雹有七百種香雷一一香
雷有七百種香電一一香電有七百種香光
一一香光有七百種香明一一香明有七百
種香燈一一香燈有七百種香燭一一香燭
有七百種香幢一一香幢有七百種香幡一
一香幡有七百種香蓋一一香蓋有七百種
香網一一香網有七百種香雲一一香雲有
七百種香雨一一香雨有七百種香衣一一
香衣有七百種香座一一香座有七百種香
臥一一香臥有七百種香舍一一香舍有七
百種香宮一一香宮有七百種香殿一一香
殿有七百種香樓一一香樓有七百種香閣
一一香閣有七百種香門一一香門有七百
種香窓一一香窓有七百種香牖一一香牖
有七百種香壁一一香壁有七百種香柱一
一香柱有七百種香梁一一香梁有七百種
香棟一一香棟有七百種香椽一一香椽有
七百種香瓦一一香瓦有七百種香甎一一
香甎有七百種香砌一一香砌有七百種香
階一一香階有七百種香道一一香道有七
百種香街一一香街有七百種香城一一香
城有七百種香國一一香國有七百種香土
一一香土有七百種香山一一香山有七百
種香海一一香海有七百種香河一一香河
有七百種香水一一香水有七百種香池一
一香池有七百種香井一一香井有七百種
香泉一一香泉有七百種香流一一香流有
七百種香瀑一一香瀑有七百種香雪一一
香雪有七百種香霜一一香霜有七百種香
雹一一香雹有七百種香雷一一香雷有七
百種香電一一香電有七百種香光一一香
光有七百種香明一一香明有七百種香燈
一一香燈有七百種香燭一一香燭有七百
種香幢一一香幢有七百種香幡一一香幡
有七百種香蓋一一香蓋有七百種香網一
一香網有七百種香雲一一香雲有七百種
香雨一一香雨有七百種香衣一一香衣有
七百種香座一一香座有七百種香臥一一
香臥有七百種香舍一一香舍有七百種香
宮一一香宮有七百種香殿一一香殿有七
百種香樓一一香樓有七百種香閣一一香
閣有七百種香門一一香門有七百種香窓
一一香窓有七百種香牖一一香牖有七百
種香壁一一香壁有七百種香柱一一香柱
有七百種香梁一一香梁有七百種香棟一
一香棟有七百種香椽一一香椽有七百種
香瓦一一香瓦有七百種香甎一一香甎有
七百種香砌一一香砌有七百種香階一一
香階有七百種香道一一香道有七百種香
街一一香街有七百種香城一一香城有七
百種香國一一香國有七百種香土一一香
土有七百種香山一一香山有七百種香海
一一香海有七百種香河一一香河有七百
種香水一一香水有七百種香池一一香池
有七百種香井一一香井有七百種香泉一
一香泉有七百種香流一一香流有七百種
香瀑一一香瀑有七百種香雪一一香雪有
七百種香霜一一香霜有七百種香雹一一
香雹有七百種香雷一一香雷有七百種香
電一一香電有七百種香光一一香光有七
百種香明一一香明有七百種香燈一一香
燈有七百種香燭一一香燭有七百種香幢
一一香幢有七百種香幡一一香幡有七百
種香蓋一一香蓋有七百種香網一一香網
有七百種香雲一一香雲有七百種香雨一
一香雨有七百種香衣一一香衣有七百種

曲彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大
千世界一切天龍藥叉健闥婆阿修羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲香
蓋皆是金光明懺悔滅罪經威神之力是諸人
衆覺知諸法懺悔清淨甚深充上妙善經典則
善男子汝當坐於金剛之座轉於充上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能擊充上最大法
鼓能吹充上殊勝法螺能建充上殊勝法幢
能然充上殊明法炬能降充上甘露法雨能
斷充量煩惱退結能令充量百千万億那庾
多有情廢於充涯可畏大海解脫生死充際
輪迴值遇充量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是充量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
万億充量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見充量福德利故我等四王及餘眷屬
充垂百千万億諸神於自宮殿見是種種香
烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身為
尒時世尊有百千俱胝那庾多充量充數恒
河沙等諸佛剎土一切如來異口
同音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男
子汝於來世以精勤力當修充量百千若行
具足資粮超諸聖衆出過三界為欲衆生
坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千
衆覺知諸法懺悔清淨甚深充上巧等菩提
善男子汝當坐於金剛之座轉於充上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能擊充上最大法
鼓能吹充上殊勝法幢能然充上殊明法炬
能降充上甘露法雨能斷充量煩惱退結能
令充量百千万億那庾多有情廢於充涯可
輪迴值遇充量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是充量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
万億充量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見充量福德利故我等四王及餘眷屬
充垂百千万億諸神於自宮殿見是種種香
烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身為
尒時世尊有百千俱胝那庾多充量充數恒

姻嚫蓋神憂之時我當隱蔽不現其身為
聽法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法
之處如是乃至梵宮帝釋大將大吉祥天
賢牢地神匹子知神大將二十八部諸藥又
神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
鬼子眷屬乳地堅牢地神龍王大海龍王乳量百
千萬億那庾多諸天藥叉如是等衆為聽法
故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座
說法之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉諸
神皆當一心共彼人王為善知識因是乳上
大法施主以甘露味充足於我是故我等當
讓是王除其憂患令得安隱及其宮殿城邑
國土無諸衰惱令消滅余時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未曾流布心生捨離不樂聽聞亦不供
養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遂令我等及餘眷屬乳量諸天
不得聞此甚深妙法皆甘露味失正法故有威
光及以勢力增長惡趣損減人天饒生死河
乖隘難路世尊我等四王并諸眷屬及藥叉
等見如斯事捨其國土乳擁護心非但我等
捨棄是王亦有乳量守護國土諸大善神悉

等見如斯事捨其國土乳擁護心非但我等
皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪失
國位一切人衆皆乳善心唯有饑饉疾疫流行彗星數出
諍平相說諂狂及乳辜疾疫流行彗星數出
兩日並現時蝕乳恒黑白二虹表不祥相星
流地動井內無聲暴雨惡風不依時節常
遭飢饉苗實下成多有他方怨賊侵擾國內
人民受諸苦惱土地乳有可樂之處世尊我等
四王及無乳量百千天神并諸國主諸舊善
神遠離去時生如是等乳量百千災怯惡事
世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令衆
生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境
永得昌盛欲令正教流布世間若惚惡法等
除滅者世尊是諸國主必當聽受是妙經王
亦應恭敬供養讚頌受持經者我等及餘乳
量天衆以是聽法善根威力得服乳上甘露
法味增益我等所有眷屬并餘天神皆得
勝利何以故以是人王至心聽受是經典故世
尊如大梵天於諸有情常為宣說世出世論
帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸論世
尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾

帝釋復說種種諸論五通仙人雖有百千俱胝那庾
尊梵天帝釋五通仙人未說諸論世
多无量諸論然佛世尊慈悲哀愍為人天衆
說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸
贍部洲所有王等正法化世能与衆生安樂
之事為護自身及諸眷屬令无苦惱又无他
方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
災厄消除化以正法无有諍訟是故人王各
於國土當然法炬明照无邊增益天衆并諸
眷屬世尊我等四王无量天神藥又之衆瞻
部洲內所有天神以是因緣得服无上甘露
法味獲大威德勢力光明无不具足一切衆
生皆得安隱復於来世无量百千不可思議
那庾多劫常受快樂復得值遇无量諸佛種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是无量无邊勝利皆是如来應正等覺以大
慈悲過梵衆以大智慧逾帝釋修諸苦行勝
五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為諸
衆生演說如是微妙經典令贍部洲一切國
主及諸人衆明了世間所有法式治國化人

勸導之事由此經王流通力故善得安樂此
善福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受
持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以
如是等不可思議殊勝功德利益一切是故
名曰最勝經王

尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者
應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣
作佛事善能利益无量衆生如是之人汝等四
王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未来際

尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陀羅尼法若有衆生雖苦得樂暴戾
德无量我常擁護令彼衆生離苦得樂暴戾
福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之
呪即說呪曰

南謨薛室囉末拏也莫訶曷羅闍也怛姪他 囉囉囉囉

南謨薩雲囉末拏也莫訶曷羅闍也 *

怛姪他 囉囉囉囉 矩矩矩矩

區矩區矩 雲經雲矩 組縛組縛

羯囉羯囉 莫訶唎羯唎虞

莫訶曷囉杜 曷路又曷路又

薩婆薩埵難者 沙訶 此之二字合呼 矩矩矩矩

世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一

結繫之時後其事必成應取諸香所謂安息

拆種龍腦蘇合多摺羅薰陸荷葉分和合

一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮潔

衣於一靜室可誦神呪

請我薩雲囉末拏天王即說呪曰

南謨薩雲囉末拏也莎訶 南謨種那駝

曷奴唎他鉢唎脯唎迦引也莎訶 阿鉢唎頭多

受持呪時先誦千遍然後於淨室中瞿摩漢

地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香

念烟不絕誦前心呪晝夜繫心唯白可聞勿

念他餘時有薩雲囉末拏王子名禪臧師

現童子形來至其所問言何故頭燒我父即

可報言我為供養三寶事頭眸物願書施与時

禪臧師聞是語已即還父所白其父言今有

善人發至誠心供養三寶少乞眸物為斯請

* 天王即於龕前說如意末尼寶心呪曰

南謨曷唎怛娜 怛姪他 奚訶囉闍引也

南謨薩雲囉末拏也 奚訶唎羯唎虞

怛姪他 四頭四頭 蘇毋蘇毋 蘇毋蘇毋

旨茶旨茶 折囉折囉 薩囉薩囉

羯囉羯囉 枳哩枳哩 矩嚕矩嚕

毋嚕毋嚕 主嚕主嚕 婆大也頭金

我名某甲 娠底娠他 達達覩莎訶

南謨薩雲囉末拏也莎訶種那耽也莎訶

曷奴唎他鉢唎脯唎迦引也莎訶

其持呪者見是相已如事得成當須獨家淨
室燒香而臥可於牀邊置一香盌無至天曉
觀其盌中雜所求物無得物時當日即須供
養三寶香花飲食施貧乏苦令歡喜盡不得
停留於諸有情起慈悲念勿生瞋誰誚害之
心若起瞋者即失神驗常可誠心勿令瞋恚
又持此呪者於每日中總我多聞天王及男
女眷屬種種供養恭敬恒以十善共相資助令彼
天善福力增明衆善普臻諸善提家彼諸天
衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經无量歲永離三塗常
无受厄亦令雜得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願時成若求官榮无不稱意亦辦一
切命欲之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於白疊上畫佛形像當用木
膠雜彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫男女眷屬之類安置坐象感令如法布列
花彩燒衆名香然燈續明晝夜无歇上妙飲
食種種供養發慇重心隨時供養受持神呪
不得輕心請召我時應誦此呪

南謨室喇健那也
南謨辟室囉末拏也
冀訶囉閣
南塵室喇耶棄
怛姪他
末囉末囉
漢娜漢娜
跋折囉薛瑠也
設喇囉棄
咄哆迦引摩
室喇夜提鼻
譬咄譬咄塵咄塵咄婆
栘庶反喇娑栘喇婆
阿目迦那末寫白描已名
達哩設南
鉢喇舄囉文也
世尊我若見此誦呪之人復見如是威與供
養即生慈愛歡喜之心我即棄身作小兒形
或作老人慈善之像手持如意末尼寶珠并

養即生慈愍歡喜之心我即變身作小兒在
或作老人或苗之像手持如意未尼寶珠并
持金囊入道場內身現瓔珞流泰敬白稱佛名語
持呪者日随汝所求尽如願或隱林藪或造
寶珠或飲衆人愛寵或求金銀等物次持諸
呪時令有驗或欲神通壽命長遠及脇妙
樂无不稱心我今且說如是之事若更求餘
皆随所願悉得成就寶藏充盡功德无窮假
使日月墜墮于地或可太地有時移轉我此
實語終不虛妄常得安隱随心快樂世尊若
有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假廢
勞法速成就世尊我今為彼貧窮困乏苦
惱衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自在无
患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除衰厄
亦復令此持金光明最勝王經流通之者及
持呪人於百步內光明照燭我之所有千羅
又神亦常侍衛隨汝驅使无不遂心我說實
語无有虛誑唯佛證知時多聞天王說此呪
已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮
苦惱令得富樂說是神呪復令此經廣行於
世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝着地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德

佛面猶如淨滿月
目淨脩廣若青蓮
佛德无邊如大海
智慧德水鎮恒盈
三十輪相皆嚴飾
手足網鬘遍莊嚴
佛身光曜等金山
亦如妙高功德滿
相好如空不可測
皆如談幻不思議
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答

无上十力之所說
應生蠲除不退心
能与一切有情樂
常得流通瞻部洲
所有一切有情類
如是苦趣悉皆除
及餘一切有情類
皆蒙護念獲安樂

住此南洲諸國王
由經威力常歡喜
永使此中諸有情
賴此國土知經故
若人聽受此經王

爾時世尊告勝德
爾今他方賊退散
由此最勝經王力
如寶樹王在空內
最勝經王亦復然
辟如澄潦清冷水
最勝經王亦復然
如人室有妙寶瓶
隨所受用悉從心
最勝經王亦復然
福德隨心无所乏
汝等天主及天衆
應當供養此經王
智慧威神皆具足
若能依教奉持經
現在十方一切佛
咸共讚念此經王
稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經
身心踊躍生歡喜
隨所住處讚斯人
其數无量不思議
歡喜讚持无退轉
悉共聽受此經王
善人能受此經王

及餘一切有情類
皆蒙擁護得安寧
除衆病苦无賊盜
安隱豐樂无違惱
欲求尊貴及財利
隨心所願悉皆從
於自國衆常安隱
離諸苦惱无憂怖
餘生一切諸樂具
能与人王勝功德
能除飢渴諸熱惱
令樂福者心滿足
隨所受用悉從心
福德隨心无所乏
應當供養此經王
智慧威神皆具足
咸共讚念此經王
稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經
身心踊躍生歡喜
隨所住處讚斯人
其數无量不思議
歡喜讚持无退轉
悉共聽受此經王
善人能受此經王

於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
歡喜讚持无退轉
威德勇猛常自在
令離衰惱益光明
令諸四天王聞此頌已歡
尊我從昔來未曾得聞
心生悲喜踊悅文流舉身戰動證不思議
有之事以天威力隨羅花而散
佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等
四王各有五百藥叉眷屬常當衛護是
經及說法師以智光明而為助衛若於此經
所有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并
与陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此最
勝經王所在之處為諸衆生廣宣流布不遠
隱沒令時世尊於大衆中說是法時无量衆
生皆得大智聽歡禪才播愛无量福德之聚
離諸憂惱歡喜樂心善明衆論登出離道
不復退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

隋沙門故寺應可堀縣薛陵村敬寺見僧合掌跪受

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落四里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形若無形有想無想非有想非無想無足二足四足多足如是等在衆生數者有人求福具所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙寶及為

S-T262 9/46 B15

*

如是等有無數者有人求福具所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙寶及為

馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫於法意云何是大施主所得功德寧為多不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今明語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百千分千万億分不及其一乃至第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功

衆如於會中聞而道善者其福復勝无量无
邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
*德轉身所生得好上妙鳥馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法衆生更有人來
勸令坐聽若尒座令坐是人功德轉得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與諸菩薩共生一處利根智慧
百千万世世不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黄不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不麁澁不瘡蟗亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不刮黑无諸
可惡鼻不臘肺亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長
額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人
尒別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
*如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　其滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我令應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具六神通力　三明八解脫
衆後第五十　聞一偈隨喜　是人福無量　不可為限量
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾間　斯人之福報　令當分別說
世世无口患　齒不疎黄黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　令當說其福
後生天人中　得妙勝車乘　珍寶之瓔珞　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書

女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
＊寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百
意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善
男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千
大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
幷諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲
法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲
不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是不別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言聲　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義

復有諸善薩 請誦於經法 若為他人說 樂欲解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 請佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華闍提華末利華
瞻蔔華香波羅羅香赤蓮華青蓮華香
白蓮華華樹香菓樹香梅檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若未
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀
羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香梅檀
沉水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
於鼻根不壞不錯若欲分其為他人諸憶
念不謬分時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華果香
及知衆生香 男子女人香 說法遠 聞香皆所在
大乘轉輪王 小轉輪及子 群臣諸官人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持法華經者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及酥油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在

阿脩羅男女 及其諸眷屬 聞說甚深義 皆生大歡喜
曠野險隘處 師子象虎狼 猶牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 除欲瞋恚癡 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸瓔珞 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瑕璩 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林臺殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 承佛行正卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 隱衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經信敬喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相

復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百功德若
以淨妙清鼻 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
衆生在佛前 聞經信敬喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相

復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
以淨妙舌根 於大衆中說 一切衆生類 所有諸語言
菩薩以神力 悉皆令得聞 皆以佛音聲 隨其心所樂
令得大法利 深入諸法相 又聞是菩薩 所說法一偈
乃至知一義 如法次第說 如是轉轉說 至于滿恒沙
其命及眷屬 乃至盡此劫 常為人說法 聞香悉能知
好若醜若美 不美及諸香 悉皆聞其香 即於鼻根上
更成上味知 如天甘露 无不美者 若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜快樂 又諸天子天女 釋梵諸天聞是深
妙音聲 有所演說言論次第 悉來聽受 諸
龍龍女夜叉夜叉女 乾闥婆乾闥婆女 阿脩羅阿脩羅女
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女 為聽法故 皆來
親近恭敬供養 及比丘比丘尼 優婆塞優婆
夷國王王子 群臣眷屬 小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬 眷屬宮殿俱來聽法 以
是菩薩善說法故 婆羅門居士國內人民 盡
其形壽隨侍供養 又諸聲聞 辟支佛菩薩諸
佛 常樂見之 是人所在方面 諸佛皆向其處
說法悉能受持 一切佛法 又能出於深妙法
音 尒時世尊欲重宣此義 而說偈言

是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心

是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍遮
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身　復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說　若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有衆生悉於中現若聲
聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其色
像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　善薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆　說法悉皆現
雖未得无漏　法性之妙身　以清淨常體　一切於中現
復次常精進　若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知

是世界內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　乾闥婆阿
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
恩惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中爲天人阿脩羅說法爲求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛者
說應十二因緣法爲諸菩薩回阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大

勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋
恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等受記當得作
佛我等不用如是虛妄受記如此遠歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走

常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷之為常不輕是比丘臨欲終

時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已便
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中

訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若
我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不
能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所
受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化
阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何
尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會
中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比
丘尼悉佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
藐三菩提不退轉者是得大勢當如是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切

羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
時諸四衆　計着於法　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　具罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸着法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四部衆　着法之者　聞不輕言　汝當作佛
此會菩薩　五百之衆　是因緣　值无數佛
并及四部　清信士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
開示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億万劫　至不可議　諸佛世尊　時說是經
億億万劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世尊我等於佛滅後世尊於佛滅後世尊尒身所在國土滅度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲是是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦唉俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具踊寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間
諸佛之上于時十方世界通達无导如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切秘要之藏如
來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為饒衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦咳聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
從後能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
尒時諸菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切秘要之藏如
來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為饒衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦咳聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
從後能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
諸佛之上于時十方世界通達无导如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又令今日　教化諸菩薩　幷能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　幷過去未來

滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
* 亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛出道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障导
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法蓮華經爲衆品第廿三
令時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
千摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
量百千万億阿僧祇劫勤習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令以付囑汝等汝等當應
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫勤習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法令以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈大悲无諸慳惜亦无所畏能與衆生佛
之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆
生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生
慳惜於未來世若有善男子善女人信如來

之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆
生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生
慳惜於未來世若有善男子善女人信如爲令
* 心者當爲演說此法華經使得聞知爲令
其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如
來餘深妙法中示教利喜汝等若能如是則
爲已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作
是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬
低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉
行唯然世尊願不有慮令時釋迦牟尼佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

令時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅

百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國王諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王

華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙聲
聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國
无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸
難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上
布寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺臺一箭道此諸寶樹皆
皆聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億

諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虚

W→T262 9/53B7~9

佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
三昧皆是得聞法華經即時入是三昧於虚
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虚空中如雲而下又雨海此岸栴檀
香六銖價直娑婆世界以供養佛作
養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即脫諸香栴檀薰
陸兜婆羅華力迎沈水膝香又飲瞻蔔諸華
滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神

以王智佛告妙意菩薩汝莫輕
是菩薩是善男子彼娑婆世界高下不平
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土衆生下方
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界時是如来之力如来神通遊戲如来功
德智慧亦復如是雨於七寶蓮華周匝
摇而入三昧以三昧力於耆闍崛山去
不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮
華白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華周
匝圍繞浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
施而能有是大神通力行何三昧願為我等

S-T262 0155B8~10

斯六六五三號　妙法蓮華經卷第七

養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色光曜百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹住
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞持至釋迦
尊淨華宿王智佛聞說世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆

輕利安樂行不四大調和不世事可思不衆
* 生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來亦隨步現塔出久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見佘時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此佘時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何佘時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛又復植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見是妙音

曾供養親近无量諸佛又復植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見是妙音
* 菩薩其身在而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現佛身或現辟支佛身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救諸婆婆世衆說衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧照明照婆婆世衆令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世衆中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形

為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
* 而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是今時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千人俱前後圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界禮拜
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八

万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍
華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億
衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀
等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮
羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

脚其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能於无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩有如是
威无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人受敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不虚
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善男子若有國
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩此
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
衆生无畏是故此娑婆世界皆號之為施无
畏者

法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩

薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金

而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者隨我等故受此瓔珞介時佛
告觀世音菩薩當隨此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩隨諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界介時无盡意菩薩以
偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

或值惡賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞

或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫

呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅刹　毒龍諸惡鬼　念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散

衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故須頂禮

爾時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若

有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

示現神通力者當知是人功德不少佛說是

普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等

阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向

佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受

持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾

所福佛告藥王若有善男子善女人供養八

百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何

其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男

子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀

誦解義如說脩行功德甚多爾時藥王菩薩

白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以

守護之即說呪曰

安爾一曼爾二摩禰三摩禰四旨隸五遮

梨第六隸咩七隸履多瑋八履多瑋九

曰帝十隸履十一娑履十二阿瑋娑履十

三素履十四娑履十五又高十六阿又高十

七阿耆膩十八履帝十九膩履二十陀羅尼二十一阿盧伽婆娑婆蓋反二十二禰刺蒙反二十三阿便哆隸多尼蓋反二十四又膩二十五禰刺蒙反二十六

又臘 二十 祇毗羯 二十三 阿便哆 都銑反 遲祇履 二十四 阿竟哆波隸 翳地 途曳反 二十五 遍宠隸 二十六 拳宠延 二十七 阿羅隸 二十八 波羅隸 二十九 首迦羔 初巧反 三十 阿三 三十一 磨三履 三十二 佛馱毗 七 吉利蘗帝 三十二 達磨波利 三十三 差 楷雅反 三十四 帝 三十五 僧伽涅 那雅反 三十六 祇沙祢 三十七 婆舍婆舍輸 四 地 三十八 舅呿遲 三十九 舅呿遲又夜多 二十 卸棲多 七 卸棲多摩訶舍略 三十一 八 悉又羅 四十二 悉又治多治 九 阿婆履 四十三 注茂反 阿摩若 四十四 那多夜 四十五 反 三 世尊是陀羅尼神呪 六十二億恒河沙等諸 一 佛所說若有假毀此法師者則為假毀是諸

佛已時釋迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉善哉樂王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼神呪擁護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨 一 那梨 二 尼梨 三 阿那盧 四 那履 五 拘 六 那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與十万億那由他軋闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽祢 一 伽祢 二 瞿利 三 軋陀利 四 栴陀利 五 膊 隸者 六 常求利 七 浮樓莎柯 八 頻底 九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有假毀此法師者則為假毀是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无髮之八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

* 俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履四伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十六多醯十七兜醯十八多醯十九

寧上我頭主莫惚於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若吉蔗若毗陀羅若毗陀羯若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若吉蔗若噉人若噉肉若蠱道若惡眼若不祥若厭禱若殺若畜若不畜若男若女若童男若童女若乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惚亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　破仏塔廟罪　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱

擁諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉

* 若汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燃蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達

嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達

爾時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或復我等往至佛所於是二子各多羅樹現種種神變其又故墮在惡堂高七多羅樹現種種神變於惡堂中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道爾時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家　諸難亦難　爾時母即告言聽汝出家所以者何　佛難值故於是二子白父母言善哉父母欲令我等見彼佛故　所以者何

俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子

* 與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說

法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其

夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於

虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒

時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成

就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告

四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立

不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道

法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大

高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

聲聞其國平正功德如是等无量百千万億功德已

第王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家

脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩

行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三

昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊

此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心

令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生

* 我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王

言如是如是如汝所言若善男子善女人種

善根故世世得善知識其善知識能作佛事

示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王

當知善知識者是大因緣所謂化導令得見

佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

二子不此二子已曾供養六十五百千万億

那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受

持法華經愍念耶見衆生今往所見妙莊嚴王

即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希

有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼

長廣而紺青色眉閒豪相白如珂月齒白齊

密常有光明脣色赤好如頻菓尒時妙莊

嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已

於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有

也如來之法具足成就不可思議微妙功德

教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心

行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是諸已

礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈

異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前

異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
現瑞相菩薩是袁賢妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如是諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華作无量百千萬種
伎樂又與无數諸天龍又乳闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺伽人非人等大衆
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘失
為王現其人前其人若於法華經讀誦通利
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼於佛滅後世尊若後世後

便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
* 五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
一切衆生所憙見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
尒有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 (注音五一) 檀陀婆帝 三檀陀婆帝 三檀陀鞞
舍鞞 四檀陀脩陀鞞 五脩陀鞞 六脩陀羅 婆
底 七佛馱毘吉利帝 八達磨波利刹帝 九薩婆陀羅尼阿婆多
尼 十脩阿婆多尼 十一僧伽婆履又尼 十二僧伽涅伽陀尼 十三阿僧祇
十四僧伽波伽地 十五常除阿脩僧伽婆 略音譯之
羅帝 十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七薩婆達
磨脩波利刹帝 十八薩婆薩埵樓馱憍舍略阿
耨伽地 十九辛阿毗吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知善賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者
* 作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於彼女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕 尒時藥王菩薩
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者善賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者

神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
＊當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊鷄狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行善敬普賢若如來滅後後
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見

125

W-T262 9/62A29

是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
＊受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
脣厚平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具菩賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

126

斯六六五四號　佛說佛名經卷第二十

標注本无"從此已上一萬二千九百佛十二部經一切聖賢"直至"……一万三千三百佛……"。

S→標20卷本 79
D→標20卷本 479

南无優鉢羅華光佛
南无慧力王佛
南无光德佛
南无金海光佛
南无大通光佛
南无現在无量諸佛
南无離垢榮金沙佛
南无過去一佛十佛
南无寶花莊嚴王佛
南无須彌光王佛
南无師子遊戲佛
南无善住功德寶王佛
南无雜勝佛
南无大光王佛
南无森王佛
南无不動佛
南无莊嚴佛
南无月蓋佛
南无寶王佛
南无唯勉佛
南无隨業佛

復修清淨信　亦使如法住　皆由敬礼故　滅除十惡業　悉得大乘義　是故今敬礼

＊說是過去諸佛名時十千菩薩得无生忍百千聲聞發少分心五千比丘得阿羅漢道一億天人得法眼淨

南无弍 佛 南无随葉佛 南无寶德善光佛 南无尸
南无栴檀葉佛 南无栴檀拘楼秦佛 南无迦那含牟尼佛 南无迦
*南无迦葉佛 南无迦留孫佛 南无雷音王佛 南无迦
南无毗舍浮佛 南无迦那含牟尼佛 南无迦葉佛 南无
南无毗婆尸佛 南无日月光明佛 南无具足莊嚴王佛 南无
南无弗沙佛 南无勝光佛 南无度一切世間苦惱佛 南无
南无弗佛 南无光明遍照功德山王佛 南无破壞魔師子孔王佛 南无
南无金剛不壞佛 南无孫陀羅 南无善德佛 南无
南无釋迦牟尼佛 南无孫陀羅 南无善見定自在王佛 南无
南无普賢菩薩 南无普賢定自在王佛 南无善見定自在王佛 南无
南无彌勒菩薩 南无普賢定自在王佛 南无神通自在佛 南无
南无文殊師利菩薩 南无普賢定自在王佛 南无色相佛 南无
南无觀世音菩薩 南无普賢定自在王佛 南无香相佛 南无
南无得大勢菩薩 南无普賢定自在王佛 南无光相佛 南无
南无常精進菩薩 南无普賢定自在王佛 南无味相佛 南无
南无不休息菩薩 南无普賢定自在王佛 南无惠定自在佛 南无
南无寶德善光佛 南无普賢定自在王佛 南无善住佛 南无
南无尸棄佛 南无普賢定自在王佛 南无師弟子知如来常 南无

復見十方佛 常生清淨土 得聞第一義 了知如來常
說是現在諸佛名時二恒河沙菩薩得入地
羅尼門 聞二億諸天及人皆發无上菩提心
南无未來賢劫无量諸佛
從此已上一万二千九百佛十三部經一切賢聖

南无淨身 佛 南无華足 佛 南无名相 佛
南无法明 佛 南无寶明 佛 南无普光 佛
南无寶莊嚴 佛 南无師子 佛 南无金光 佛
南无無畏 佛 南无光明 佛 南无華光 佛
南无好華莊嚴 佛 南无金宝自在 佛 南无未来一佛土佛土佛千佛万佛微塵
南无一億十億百億千億万億那由他恒河
沙无量阿僧祇佛若人聞是未来无量阿
僧祇佛名是人四十万劫不墮地獄苦是故今
敬礼

若人回礼拜 未来諸佛名 三部及五逆 唯除一闡提
悉皆得除滅 安住佛法中 得見无量佛 常得聞正法
是故今敬礼

若人回礼拜 三世方佛滅除過去罪 未来及現在
所造十惡業 今現得除滅 未来見佛性 是故諦信之
晝夜讀誦礼 世世所生處 不生惡邪見 常近得解脫
不生在邊地 不生在惡國 不見惡國王 四億万劫中
不墮地獄苦 是故今敬礼 滅除十惡業 得大菩提果

不墮地獄吉　是故今敬礼滅除十惡業　得大菩提尼
說是未來諸佛名時五万菩薩住不退地七
百比丘尼得羅漢道六十二億諸天人民得法眼淨
*
南无藏
南无五聚　經
南无淨臘　無
南无摩郍女　無
南无無蔵　經
南无鉢悪叉　無
南无婆嗏路　無
南无須達　經
南无阿難同學　無
南无舞华　無
南无十方无量菩薩　南无文殊師利菩薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无寶掌菩薩　南无藥王　菩薩
南无勇施　菩薩　南无寶月　菩薩
南无月光菩薩　南无滿月　菩薩
南无大力菩薩　南无无量力菩薩
南无越三界菩薩　南无颰陀波羅菩薩
南无弥勒菩薩　南无寶積菩薩
南无導師菩薩　南无德藏菩薩
南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩
南无寶檀華菩薩　南无上行菩薩
南无无邊行菩薩　南无安立行菩薩
南无淨行菩薩　南无陀羅尼菩薩

南无淨行菩薩
*南无金剛藏菩薩
南无福王華菩薩
南无妙音菩薩
南无淨眼菩薩
南无淨行菩薩
南无德稍進力菩薩
南无常不輕菩薩
南无善見菩薩
南无慈氏菩薩
南无虛空藏菩薩
南无執寶炬菩薩
南无明網菩薩
南无寶印手菩薩
南无常舉手菩薩
南无常摽菩薩
南无寶手菩薩
南无善王菩薩
南无寶勝菩薩
南无寶見菩薩
南无師子乳菩薩
南无地藏菩薩
南无寶勇菩薩
南无山相繫絆菩薩
南无自香象菩薩
南无華嚴菩薩
南无寶杖菩薩
南无寶積菩薩
南无大嚴菩薩
南无辯積菩薩
南无寶手菩薩
南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩
南无彌勒菩薩
南无文殊師利菩薩
南无普賢菩薩
南无觀世音菩薩
南无得大勢菩薩
南无常精進菩薩
南无不休息菩薩
南无寶積菩薩
南无善住意菩薩
南无德藏菩薩
南无月光菩薩
南无滿月菩薩
南无藥王菩薩
南无藥上菩薩
南无大莊嚴菩薩
南无華嚴菩薩
南无寶月菩薩
南无月光菩薩
南无日照菩薩
南无日藏菩薩
南无虛空藏菩薩
南无普賢菩薩
南无帝網菩薩
南无無盡意菩薩
南无寶印手菩薩
南无常舉手

南无光严童子菩萨　南无持世菩萨
南无善德菩萨　南无难胜菩萨
*南无照明菩萨　南无华光菩萨
南无宝檀华菩萨　南无普施波罗蜜菩萨
南无曇无竭菩萨　南无除自在菩萨
南无德守菩萨　南无不退菩萨
南无善宿菩萨　南无善眼菩萨
南无妙decoration菩萨　南无弗沙菩萨
南无师子菩萨　南无师子意菩萨
南无净解菩萨　南无师子游戏菩萨
南无善意菩萨　南无那罗延菩萨
南无普守菩萨　南无现见菩萨
南无智导菩萨　南无勇施菩萨
南无四狮菩萨　南无顶生菩萨
南无海沙慧菩萨　南无须慧菩萨
南无道品菩萨　南无教音菩萨
南无慈王菩萨　南无法喜菩萨
南无觉音菩萨　南无惠特菩萨
南无檀林菩萨　南无大自在菩萨
南无妙声菩萨　南无妙色菩萨
南无种种庄严菩萨　南无妙色形菩萨
南无顶生菩萨　南无释隆菩萨
南无乐宝菩萨　南无月上菩萨
南无宝印手菩萨　南无华严菩萨
南无德藏菩萨　南无福田菩萨
南无孙慧菩萨　南无惠见菩萨
南无孙慧菩萨　南无无畏菩萨
南无师子音菩萨　南无妙意菩萨
南无妙色形菩萨　南无惠特菩萨
南无释隆菩萨　南无大自在菩萨
南无顶生菩萨　南无觉音菩萨
南无乐宝菩萨　南无檀林菩萨
南无宝印手菩萨　南无妙声菩萨
南无种种庄严菩萨　南无华严菩萨
南无月上菩萨　南无德藏菩萨
南无孙慧菩萨　南无福田菩萨
南无无畏菩萨　南无惠见菩萨
南无妙意菩萨　南无孙慧菩萨
南无惠特菩萨　南无慈王菩萨
南无大自在菩萨　南无觉音菩萨
南无檀林菩萨　南无妙声菩萨
南无种种庄严菩萨　南无华严菩萨
南无顶生菩萨　南无德藏菩萨
南无乐宝菩萨　南无福田菩萨
南无宝印手菩萨　南无惠见菩萨
南无月上菩萨　南无无畏菩萨
南无孙慧菩萨　南无妙意菩萨
南无福田菩萨　南无惠特菩萨
南无德藏菩萨　南无大自在菩萨
南无华严菩萨　南无檀林菩萨
南无宝印手菩萨　南无妙声菩萨
南无月上菩萨　南无种种庄严菩萨
南无孙慧菩萨　南无顶生菩萨
南无无畏菩萨　南无乐宝菩萨
南无妙意菩萨　南无宝印手菩萨
南无惠特菩萨　南无月上菩萨
南无大自在菩萨　南无孙慧菩萨
南无檀林菩萨　南无无畏菩萨
南无妙声菩萨　南无妙意菩萨
南无种种庄严菩萨　南无惠特菩萨
南无顶生菩萨　南无大自在菩萨
南无乐宝

*

南无釋憧菩薩　南无頂生菩薩　南无勇猛菩薩　南无善住菩薩
南无明王菩薩　南无大光菩薩　南无大忍菩薩　南无大力菩薩
南无奢提菩薩　南无蜜積菩薩　南无寶杖菩薩　南无離怖菩薩
南无華聚菩薩　南无普現色身菩薩　南无無勝菩薩　南无虛空藏菩薩
南无華聚菩薩　南无神通菩薩　南无無盡意菩薩　南无地藏菩薩
南无海德菩薩　南无辯音菩薩　南无除蓋障菩薩　南无除一切憂闇菩薩
南无衣王自在菩薩　南无金光明菩薩　南无金藏菩薩　南无虛空藏菩薩
南无迦葉菩薩　南无常悲菩薩　南无持一切菩薩　南无彌勒菩薩
南无藏菩薩　南无財首菩薩　南无山光菩薩　南无山海慧菩薩
南无持地菩薩　南无山慧菩薩　南无大明菩薩　南无山頂菩薩
南无師子乳菩薩　南无海王菩薩　南无山王菩薩　南无山幢菩薩
南无信相菩薩　南无忍辱菩薩　南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无慈力菩薩　南无大悲菩薩　南无香光菩薩　南无大威德菩薩
南无持地菩薩　南无依王菩薩　南无依力菩薩　南无善住意菩薩
南无依德菩薩　南无善寂菩薩　南无善住菩薩　南无善住菩薩
南无善攝菩薩　南无寶印菩薩　南无寶定菩薩　南无寶嚴菩薩
南无寶首菩薩　南无寶明菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶炎菩薩
南无寶輪菩薩　南无寶月菩薩　南无寶湯菩薩　南无寶杖菩薩
南无寶王菩薩　南无弥光菩薩　南无大忍菩薩　南无教導師菩薩
南无教導師菩薩　南无天光菩薩　南无寶印菩薩　南无寶王菩薩

南无寶印菩薩　南无寶湯菩薩
南无寶嚴菩薩　南无寶水菩薩
*南无寶光菩薩　南无寶登菩薩
南无寶侃菩薩　南无寶蓮菩薩
南无樂法菩薩　南无淨王菩薩
南无頂相菩薩　南无金光菩薩
南无千光　菩薩
南无眼聖菩薩
南无月光菩薩
南无淨　菩薩
南无善德菩薩
南无勝憧菩薩
南无施夫菩薩
南无海月菩薩
南无勝月　菩薩
南无超光菩薩
南无日光菩薩
南无夫憧菩薩
南无海明菩薩
南无照曜菩薩
南无切德菩薩

南无海廣菩薩　南无照曜菩薩
南无慧明菩薩　南无切德菩薩
*南无明遠菩薩　南无寂教菩薩
南无須那菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无隨身菩薩
南无花聚菩薩
南无一菩薩南无千菩薩南无百菩薩
南无千菩薩南无万菩薩南无一百万
二百万三百万四百万五百万六百万七百
万八百万九百万千万千万倍大善薩身
訶薩除无量劫以來生死重罪
南无一德十德百德千德万德南无
万万德諸大菩薩摩訶薩
劫以來生死重罪
南无一那由他十那由他百那由他千那由
他万那由他南无万万那由他諸大菩薩
摩訶薩除无量劫以來生死重罪
南无一恒河沙　南无二恒河沙　南无三恒河沙
南无四恒河沙　南无五恒河沙　南无六恒河沙

南无恒河沙 南无六恒河沙
*南无七恒河沙 南无八恒河沙 南无九恒河沙
南无十恒河沙 南无白恒河沙 南无白億无量
恒河沙諸大菩薩摩訶薩名者
来生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者
是人四十刼中不堕地獄若不屬三界獄
常屬解脫王不生邊地不生惡國不受愚
身不生那見不生下姓不生外道身根具
足常聞正法不受女業衰常得具足大乘
儀常見佛性是故今敬礼心發露懺悔
来世得成佛說是諸大菩薩名時八十億
清信男女悟阿那含果九十四億諸天得斯
陀含果七十八億夫心作正還得本心悟阿羅
漢果十億菩薩得大陀羅尼門皆悉
南无遮羅辟支佛 南无過現未来三世諸佛歸命懺悔

南无遮羅辟支佛 南无過現未来三世諸佛歸命懺悔
*弟子等已懺悔餓鬼畜生人天等罪十三僧
當懺悔五逆四重誇方等罪弟子等從癡
刼以来於其中間或作五逆等罪造一闡
提行未曾改悔自知定犯四重等罪如是等罪
殘二不定法三十捨墮九十一墮四懺悔法衆
多學法滅諍等或諍戒二衆如是等罪
自作教他見作隨喜是故誠心發露懺悔
令於釋迦遺法之中妄起道場懸幡盖
坐等於像燒香不眠不臥五體投地
沸泣交流各自除其罪名自行過各不敢覆
藏是故弟子今日乞量怖畏乞量慚愧
歸依十方諸佛
南无東方須弥燈王佛 南无東南方一切宝華
南无南方大功德 佛 南无西南方乞量勝佛
南无西方乞量力 佛 南无西北方連華生王佛
南无北方宝華生德 佛 南无東北方滅一切憂佛
南无上方宝燈王佛 南无下方至光明王佛
如是十方盡虚空一切三寶

南无上方宝炬王佛　南无下方至无明王佛
如是十方尽虚空一切三宝

从此已上一万三百佛土诸菩萨等

弟子等从曠劫以来至于今日身犯五逆重罪常随生死流入苦海为诸烦恼势力所使於魔境界不能自解而此爱瞋为善法火烧心瓤风吹起灶色不停犹如奔马不知恭敬佛法聖僧善友师长憍慢所覆复集智烦恼或破塔坏寺出佛身血或煞真人罗汉三向四果或煞沙门梁罗门出家在家或煞五戒八斋戒菩萨律仪或煞菩提叉尼乃至煞一切贤聖或煞父母或煞比丘尼或煞优婆塞优婆夷或煞六亲眷属或煞善知识或煞人之医煞看病人妻妾煞害其夫为人奴婢煞害本主为人子孙煞害祖父母及十方世界众生如此等五逆重罪是故今日皆悉

在家心乱无量倒见烦恼恶业不可具陈所作众罪不自觉知恶心炽盛不觉不知后世但见现在乐习烦恼远离善根恶业邪命自资非法比丘边作非法比丘尼边作非法又从边作非法或复自在用僧祇物於五部僧边或作是非或说世间无量恶果或煞苦提善根众生或谤法师法说非法非法说法谓如来无常僧实无常不乐慈施悭贪不受聖法弟子今日无量怖畏无始世来以来至于今日或四倒见四重之法或偷蘭遮偷蘭遮法或犯四重犯或非犯非犯或犯轻重罪或轻重罪说非罪说轻重罪说重轻罪说无罪说无量诸说世典不净见不净不净见净或复聖见谓说世典不敬佛虽说聖论义旨八不净真是佛语以为魔语真是魔语以为佛语或复信受外道所说或作是言如来今日举竟但说三宝所说身心起恶无量罪是故今日皆悉发露忏悔

弟子等或从无始以来至于今日或犯指提僧物或偷法物或偷常住僧物或犯指提僧物

弟子等或從无始以來至于今日或偷佛
物或偷法物或偷常住僧物或犯招提僧物
或犯十方僧物或犯現前僧物或犯五部僧
物乃至一比丘物一切擅越物或復自稱我得應
法四禪四果由是惡業不善因緣或本出家造
作四重八棄六重十三僧殘二不定法三十捨墮
九十一墮四懺悔法衆多學法七滅諍等或犯
如是一一諸惡從貪瞋癡無量無邊復生四重或復五逆
誹謗正法若不發露定墮地獄諸佛菩薩聲
聞緣覺无能救護師僧父母諸天世人亦不
能救弟子今日乞盡慚愧歸依三寶是故
發露識心懺悔
願弟子等承是懺悔生生世世得廣大心智
心無心巧方便心一向專求无上菩提以清慧
光普照法界攝三世劫國土善惡長短
大小無細剛俱伏平坦方圓一一國土皆淨
戒敗有佛无佛衆生多少如是世界无量
无邊如法界等虛空界等於一念中悉現前知

*

盡三世際令无有餘以巧方便隨其所宜
作一切劫淨諸世界盡未來際於不休息以此
善根迴向菩提令諸衆生戒心垂前滅重要
見衆无导通達諸佛國
大衆蓮華寶達菩薩問菩提慧菩薩
寶達菩薩復前更入一昧名曰
身然地獄其地獄中鐵廣五十由旬鐵鷄圍遶
猛火熾然衆罪人罪人身中亦時大然罪
人毛孔烟火俱出
命將衆門之中有八百罪人來入其中唱聲
大呼舉身自投我今何罪受此苦惱
羅刹手把三鈷鐵叉坐貫而過
衆入其中地有火然遍身有火亦復然然
六根之中大流而出一日一夜受如是罪
寶達菩薩問馬頭羅刹曰此諸沙門作何
等罪受如是羅刹答曰此諸沙門或是其師
或為弟子不相順從師不慈念弟子不教
師答相瞋高聲大呼怒目訶詈覓逐生怨
憎違此地獄從地獄出世世相
護聞已悲泣而去

等罪受如是羅刹妻子及其師
或為弟子不相順從師不慈念弟子不教
師各相瞋高聲大呼怒目詈罵違生怨
憎隨此地獄從地獄出世世相報實難善
護聞已悲泣而去

佛說佛名經卷第二十

123

▼斯六五五六號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十

者常應遠離見執六者常應遠離邪執五
者常應遠離疑執七者常應遠離慢執八者常應遠離愛執九者
常應遠離累執十者常應遠離諂誑執十一者常
應遠離緣起執十二者常應遠離住著三界
執十三者常應遠離一切法執十四者常應
遠離於一切法如理不如理執十五者常應
遠離依佛見執十六者常應遠離依法見執
十七者常應遠離依僧見執十八者常應遠
離依戒見執十九者常應遠離依空見執二
十者常應遠離歌怖空性云何名為於二十
法常應圓滿一者常應圓滿通達空二者常
應圓滿證无相三者常應圓滿知无願四者
常應圓滿三輪清淨五者常應圓滿悲愍有
情及於有情无所執著六者常於圓滿於一
切法平等性見及於此中无所執著七者常
應圓滿於諸有情平等性見及於此中无所
執著八者常應圓滿於真理趣究竟通達九
於此中无所執著九者常應圓滿无生忍智
十者常應圓滿說一切法一相理趣十一者常
應圓滿除分別十二者常應圓滿遠離讀

S→T220　T/491A18~20
W→　T/494B10

應圓滿滅除分別十二者常應圓滿遠離諸見十四者常應圓
十三者常應圓滿遠離煩惱十五者常應圓滿巧觀十
滿遠離煩惱十五者常應圓滿巧觀十
六者常應圓滿調伏心性十七者常應圓滿
寂靜心性十八者常應圓滿无礙智性十九
者常應圓滿无所愛染二十者常應圓滿
心所欲住諸佛土於佛衆會自現其身善現
當知諸菩薩摩訶薩住第七地時於前二十
法常應遠離於後二十法常應圓滿復次善
現諸菩薩摩訶薩住第八地時於四種法常
應圓滿何等為四一者常應圓滿悟入一切
有情心行二者常應圓滿遊戲神通三者常
應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種
佛土四者常應圓滿承事供養諸佛世尊於
如來身如實觀察善現當知諸菩薩摩訶薩
住第八地時於此四法常應圓滿復次善現
諸菩薩摩訶薩住第九地時於四種法常應
圓滿何等為四一者常應圓滿根勝劣智二
者常應圓滿嚴淨佛土三者常應圓滿隨諸有情
等持數入諸定四者常應圓滿隨諸有情善
根應數故入諸有自現化生善現當知諸菩
薩摩訶薩住第九地時於此四法常應圓滿
復次善現諸菩薩摩訶薩住第十地時於十

復次善現諸菩薩摩訶薩住第十地時於十
二法常應圓滿何等十二一者常應圓滿
受无量家所大願隨有所聞皆令證得二者
常應圓滿隨諸天龍乘又建建緛阿素洛
等緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音聲
三者常應圓滿无礙辯說四者常應圓滿入
胎具足五者常應圓滿出生具足六者常應
圓滿家族具足七者常應圓滿種姓具足八
者常應圓滿眷屬具足九者常應圓滿壽
具足十者常應圓滿出家具足十一者常應
圓滿菩提樹具足十二者常應圓滿一
切功德法具足善現當知諸菩薩摩訶薩
住第十地時常應圓滿此十二法善現當知
若菩薩摩訶薩住第十地已於前所脩諸地
勝法皆得圓滿與諸如來應言无異
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩以
无所得而為方便應善脩治淨勝意樂業
云何菩薩摩訶薩以无所得而為方便應善
脩治一切有情平等心業善現若善
薩以一切智智相應作意引發慈悲喜捨四
无量心是為菩薩摩訶薩於

无量心是為菩薩摩訶薩以无所得而為方
便應善脩持一切有情平等心業世尊云何
菩薩摩訶薩以无所得而為方便應善脩治
一切捨施業善現若菩薩摩訶薩於諸有情
无所分別而行布施是為菩薩摩訶薩以无
所得而為方便應善脩治一切捨施業世尊
云何菩薩摩訶薩以无所得而為方便應善
脩治親近善友業善現若菩薩摩訶薩見諸
善友勸化有情令其脩習一切智智即便親
近恭敬供養尊重讚歎諮受正法晝夜求
索无厭怠心是為菩薩摩訶薩以无所得而為
方便應善脩治親近善友業世尊云何菩薩
摩訶薩以无所得而為方便應善脩治勤求
正法業善現若菩薩摩訶薩以一切智智相
應作意勤求如來无上正法不隨聲聞獨覺
等地是為菩薩摩訶薩以无所得而為方便
應善脩治勤求正法業世尊云何菩薩摩訶
薩以无所得而為方便應善脩治破壞憍慢業
業善現若菩薩摩訶薩常壞憍慢心不生下
賤卑族是為菩薩摩訶薩以无所得而為方便
應善脩治破壞憍慢業世尊云何菩薩摩訶
薩以无所得而為方便應善脩治常樂出家
脩治常樂諦語業善現若菩薩摩訶薩以无所
得而為方便應善脩治常樂出家業世尊
云何菩薩摩訶薩以无所得而為方便應善
脩治常樂諦語業善現當知
諸菩薩摩訶薩住初地時應善
業令速圓滿世尊云何菩薩摩訶薩清淨戶

案令速圓滿世尊云何菩薩摩訶薩清淨尸
羅善現若菩薩摩訶薩不起瞋恨慳恡
及餘破戒障菩提法是為菩薩摩訶薩清淨
尸羅世尊云何菩薩摩訶薩知恩報恩善現
若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時得德少
恩尚能重報況多恩惠而當不酬是為菩薩
摩訶薩知恩報恩世尊云何菩薩摩訶薩住
安忍力善現若菩薩摩訶薩一切有情設俟便
害而能於彼无恚害心是為菩薩摩訶薩
住安忍力世尊云何菩薩摩訶薩受勝歡喜
善現若菩薩摩訶薩見諸有情於三乘行已
墮成熟深心歡喜是為菩薩摩訶薩受勝歡
喜世尊云何菩薩摩訶薩不捨有情善現若
菩薩摩訶薩常善濟拔一切有情令離苦難
是為菩薩摩訶薩不捨有情世尊云何菩薩
摩訶薩勤求多聞恒无厭足於所聞法不著
文字善現若菩薩摩訶薩於諸
是念言若此佛土若十方界一切如來應正
等覺所說正法我當聽受持讀誦備學究
竟令无所遺而於其中不著文字是為菩薩
摩訶薩勤求多聞恒无厭足於所聞法不著
文字世尊云何菩薩摩訶薩以无染心常行
法施雖廣開化而不自高善現若菩薩摩訶
薩為諸有情宣說正法尚不自為持此善根
迴向菩提況求餘事雖多化導而不憍逸是
為菩薩摩訶薩以无染心常行法施雖廣開
化而不自高世尊云何菩薩摩訶薩為嚴淨
土種諸善根雖田迴向而不自舉善現若菩
薩摩訶薩為備諸善根為欲莊嚴
起大悲世尊云何菩薩摩訶薩於諸師長以
敬信心諮承供養如事諸佛善現若菩薩摩
訶薩為求无上正等菩提恭順師長无所違
逆是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮
承供養如事諸佛世尊云何菩薩摩訶薩勤
求備習波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩於
一切波羅蜜多專心備學不顧餘事為欲成
熟一切有情是為菩薩摩訶薩勤求備習波
羅蜜多善現當知諸菩薩摩訶薩住第二地
時於此八法應思應學令速圓滿世尊云何
菩薩摩訶薩勤求多聞恒无厭足於所聞
等覺所說正法我當聽受持讀誦備學究
竟令无所遺而於其中不著文字是為菩薩
摩訶薩勤求多聞恒无厭足於所聞法不著
文字善現若菩薩摩訶薩以无染心常行
法施雖廣開化而不自高善現若菩薩摩訶
薩為諸有情宣說正法尚不自為持此善根
迴向菩提況求餘事雖多化導而不憍逸是
為菩薩摩訶薩以无染心常行法施雖廣開
化而不自高世尊云何菩薩摩訶薩為嚴淨
土種諸善根雖田迴向而不自舉善現若菩
薩摩訶薩為備諸善根為欲莊嚴

薩摩訶薩常樂少欲世尊云何菩
*諸佛淨國及為清淨自他心生雖為是事而不
自高是為菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根
雖用迴向而不自舉世尊云何菩薩摩訶薩
為化有情雖不厭倦无邊生死而不懊惱善
根嚴淨佛土乃至未滿一切智智未捨成
就一切佛法雖受无邊生死勤苦而无厭倦亦
不自高是為菩薩摩訶薩為化有情雖不厭
无邊生死而不懊惱遊世尊云何菩薩摩訶薩
雖住熱惱而无所觸善現若菩薩摩訶薩
於无上正等菩提於諸聲聞獨覺住意具慈
悕故終不變起而於其中亦无所執不生厭
足是為菩薩摩訶薩雖住熱惱而无所執善
現當知諸菩薩摩訶薩住菩三地時應安
住如是五法精勤脩習令速圓滿世尊云何菩
薩摩訶薩住阿練若常不捨離善現若菩
薩摩訶薩為求无上正等菩提超諸聲聞獨
覺等地故常不捨阿練若處是為菩薩摩訶
薩住阿練若常不捨離世尊云何菩薩摩訶
薩常樂少欲善現若菩薩摩訶薩於一切時心不為
著是為菩薩摩訶薩於一切事常无戀著善
現若菩薩摩訶薩於一切事无所思惟是為
菩薩摩訶薩常樂善現若菩薩摩訶薩於

菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他善現若菩薩摩訶薩於一切事常无慳著善現當知
菩薩摩訶薩於一切事常无慳著善現若菩薩摩訶薩住第四地時於如是十法不應
諸菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他世尊云何菩薩摩訶薩應遠
受持无得捨世尊云何菩薩摩訶薩住持戒性好讚佛
離居家善現若菩薩摩訶薩應遠離諸惡
國土隨所生家常樂出家剃除鬚髮執持
智敏三法眼現作非門是為菩薩摩訶薩應遠
離居家世尊云何菩薩摩訶薩應遠離諸惡
惡戾善現若菩薩摩訶薩應遠離諸惡
戾不與共居如釋梵須亦復打彼不起異心
是為菩薩摩訶薩應遠離惡見若世尊有
菩薩摩訶薩應遠離家慳善現若菩薩摩訶
訶薩住是思惟我應長夜利益安樂一切有情
令此有情自由福力感得如是好施主家故
我於中不應慳嫉既思惟已遠離家慳是為
菩薩摩訶薩應遠離家慳世尊云何菩薩摩
訶薩應遠離家慳善現若菩薩摩訶
薩住是思惟若家衆會其中或有剪髮被
或說二乘相應法令我退失大菩提心是故定
應遠離衆會復住是念諸惡尋伺使有
情發起瞋害造作種種惡不善業尚遠善趣
況大菩提是故定應遠離惡念諍是為菩薩摩
訶薩應遠離自讚毀他善現若菩薩摩訶
薩應遠離不應習近世尊云何菩薩摩訶薩於

＊ 內外法都无所見故應遠離自讚毀他善現若菩薩摩訶薩住是思惟如是十惡業道善現若菩薩
薩摩訶薩應遠離十惡業道善現若菩薩
道世尊云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢慢
善現若菩薩摩訶薩都不見有內外諸法可
能發起增上慢慢是故定應遠離如是增上
慢慢是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢慢世
尊云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒善現若菩
薩摩訶薩應遠離顛倒事都不可得是故定應遠
離顛倒是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫善現若菩薩
摩訶薩觀猶豫事都不可得是故定應遠離
猶豫是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡善現
三毒是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡善現
當知諸菩薩摩訶薩住第五地時於此十法
常應遠離不應習近世尊云何菩薩摩訶薩
應圓滿六波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩於

應圓滿六波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩圓

滿六種波羅蜜多趣證諸聲聞獨覺等地又住此

六波羅蜜多三乘聖衆能度五種所知海岸

何等為五一者過去二者未來三者現在

四者无為五者不可說是故菩薩定應圓滿

布施等六波羅蜜多是為菩薩摩訶薩應圓

滿六波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩應遠

離聲聞心善現若菩薩摩訶薩住如是念聲

聞乘心非證无上菩提之道故應遠離所以

者何厭生死故是為菩提之道故應遠離所以

聞乘心非證无上菩提之道故應遠離獨覺心

者何厭生死故是為菩提之道故應遠離獨覺心

獨覺心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心

善現若菩薩摩訶薩住如是念獨覺乘心非

菩薩摩訶薩應遠離所以者何樂涅

證无上菩提之道故應遠離所以者何樂涅

槃故是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心世尊

云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心善現若菩

薩摩訶薩作如是念令時我當生死熱惱之心非證

无上菩提之道故應遠離熱惱心世尊云何

菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜慈悲

惱心非證无上菩提之道故應遠離所以者何

遠慈悲故是為菩薩摩訶薩應遠離見乞

者來不喜慈悲故是為菩薩摩訶薩應遠離

惱心世尊云何菩薩摩訶薩作如是念此不喜慈悲

惱心非證无上菩提之道故應遠離所以者何

遠慈悲故是為菩薩摩訶薩應遠離見乞

者來不喜慈悲故是為菩薩摩訶薩應遠離

惱心非證无上菩提之道故應遠離見乞者來不喜慈悲

遠慈悲故是為菩薩摩訶薩應遠離所以者何

時應常圓滿前說六法及應遠離後說六法

而於其中无所執取

大般若波羅蜜多經卷第四百九十

不戲論

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如
雜危賊大悲世尊所欲利益皆以究竟汝等
但當熟而行之若於山間若空澤中若在樹
下閑靜空舍念所受法勿令忘失常當自逸
精進備之无為空過後致有悔我如良醫知
病說藥服與不服非醫咎也又如善導導之
善道聞之不行非導者過也
汝等比丘若於吾四諦有所疑者可疾問
之无得懷疑不求決也今時世尊如是三唱
人无問者所以者何衆无疑故默然時阿㝹樓馱
觀察衆心而白佛言月可令熱日可令冷佛
說四諦不可令異佛說苦諦實不可令樂
集真是因更无異因苦若滅者則是因滅因
滅故果滅滅苦之道實是真道更无餘道世
尊是諸比丘四諦中決定无疑於此衆中所
作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法
者聞佛所說則皆得度譬如夜見電光即得
見道若所作已辦已度苦海者但住是念世
尊滅度一何疾哉時何㝹樓馱雖說衆中皆
悉了達四諦諦識世尊欲令此諸大衆皆得
堅固大悲心復為衆說
汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當
滅會而不離終不可得自利利人法皆具
足若我久住更无所益應可度者看天上人
間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣
自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法
身常在而不滅也是故當知世皆无常會
必有離勿懷憂惱世相如是當急精進早求
解脫人智慧明滅諸癡闇世實危脆无堅牢
者我今得滅如除惡病此是真實施設方便
假名為身沒在老病生死大海何有智者
得除滅之如欲危賊而不歡喜
汝等比丘常當一心慇求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等比丘勿得
復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教
誡

遺教經

S→T389 12/1112A13
W→T389 12/1112B21

斯六六五六號　遺教經

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝敦煌宝藏　　第４９册　　斯６５８２－６６５６号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝
出版日期＝１９８２．１１
形态项＝　７１２
页数＝７１２
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４６６４
ＳＳ号＝１０５１１６０２
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７
分类号＝１１１００５&ｓｗ＝Ｂ６Ｄ８ＢＢＤＢ１０Ｘ１．０ＦＣ３１０Ｐ－１０１９６Ｂ２Ｄ８＋＋Ｂ５ＤＡ４９Ｂ２－６．１５４３１０Ｅ－２２１１＋＋ＢＢ９６５８２－６６５６ＢＡ５
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第４９册　　斯６５８２－６６５６号．新文丰出版公司，１９８２．１１．
简介＝

封面
书名
前言
目录
斯六五八二号　　思益梵天所问经卷第四
斯六五八三号　　维摩经疏
斯六五八三号背面　　社司转帖
斯六五八四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百九十九
斯六五八五号　　金刚般若波罗蜜经
斯六五八六号　　维摩诘经卷上
斯六五八七号　　维摩诘经卷下
斯六五八八号　　妙法莲华经卷第八（度量天地品第二十九）
斯六五八八号背面　　吐蕃文文书二十二行
斯六五八九号　　妙法莲华经卷第四
斯六五九〇号　　思益经卷第四
斯六五九一号　　四分尼戒本
斯六五九二号　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十三
斯六五九三号　　金光明经卷第四
斯六五九四号　　药师经
斯六五九五号　　维摩诘经卷中
斯六五九六号　　维摩诘经卷上
斯六五九七号　　妙法莲华经卷第四
斯六五九八号　　金刚般若波罗蜜经
斯六五九九号　　妙法莲华经卷第七
斯六六〇〇号　　优婆塞戒
斯六六〇一号　　大般若波罗蜜多经卷第七十
斯六六〇二号　　妙法莲华经卷第一
斯六六〇三号　　维摩诘所说经卷中
斯六六〇四号　　四分戒本疏卷第一
斯六六〇五号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六〇六号　　妙法莲华经卷第七
斯六六〇七号　　佛说无量寿宗要经
斯六六〇八号　　大般若波维蜜多经卷第三百三十二
斯六六〇九号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯六六一〇号　　净名经关中疏卷下
斯六六一一号　　大般若波罗蜜多经卷第三十八
斯六六一二号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六一三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六一四号　　大般涅槃经卷第十九、第二十
斯六六一四号背面　　社司转帖
斯六六一五号　　大般若波罗蜜多经卷第一百四十二
斯六六一六号　　大般涅槃经义记卷第二
斯六六一六号背面　　大乘稻芊经随听疏

斯六六一七号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六一八号　　大方广佛华严经卷第二十七
斯六六一八号背面　　大般若波罗蜜多经卷第二十七
斯六六一九号　　大乘稻芊经随听手镜记
斯六六二〇号　　维摩诘所说经卷上
斯六六二一号　　妙法莲华经卷第六
斯六六二二号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六二三号　　妙法莲华经卷第一
斯六六二四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十
斯六六二五号　　金光明最胜王经卷第九
斯六六二六号　　思益梵天所问经卷一至卷四
斯六六二七号　　妙法莲华经卷第一
斯六六二八号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六二九号　　妙法莲华经卷第四
斯六六三〇号　　妙法莲华经卷第五
斯六六三一号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六三一号背面　　丬极乐去赞、兰若赞、四威仪
斯六六三一号背面　　卧轮禅师偈、香赞文
斯六六三一号背面　　游五台赞游
斯六六三一号背面　　辞父母赞一本、义净三藏赞、唐三藏赞
斯六六三一号背面　　九相观诗一本
斯六六三一号背面　　和菩萨戒文
斯六六三一号背面　　罗什法师赞释迦
斯六六三一号背面　　维摩五更转十二时
斯六六三二号　　大智度初品中十一智释论第三十六
斯六六三三号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十四
斯六六三四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十八
斯六六三五号　　金光明经卷第四
斯六六三六号　　四分律藏卷第五十六（第四分卷第七）
斯六六三七号　　四分尼戒本
斯六六三八号　　大般若波罗蜜多经卷第三百二十一
斯六六三九号　　四分比丘尼戒本一卷
斯六六四〇号　　大佛略忏一卷
斯六六四一号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六四二号　　妙法莲华经卷第九
斯六六四三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六六四四号　　略抄本一卷
斯六六四五号　　大乘无量寿经
斯六六四六号　　大乘无量寿经
斯六六四七号　　大乘无量寿经
斯六六四八号　　金光明最胜王经卷第四
斯六六四九号　　大乘入楞伽经卷第五
斯六六五〇号　　华严经卷第三十

斯六六五一号　　金光明经卷第六
斯六六五二号　　妙法莲华经卷第六
斯六六五三号　　妙法莲华经卷第七
斯六六五四号　　佛说佛名经卷第二十
斯六六五五号　　大般若波罗蜜多经卷第四百九十
斯六六五六号　　遗教经